

సనాతన సారథి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమలద్వారా మానవజాతి సామాజిక నైతిక ఆధ్యాత్మిక
అభివృద్ధికి అర్హతము.

సంపుటము 34

ఆగష్టు 1991

సంచిక 8

విషయసూచిక

విన్ను పీఠు తెలుసుకో	—	శ్రీవారి దివ్యబోధ 197
దైవ శక్తియే మూలం	—	శ్రీవారి దివ్యబోధ 205
సృష్టి రహస్యం	—	శ్రీవారి దివ్యబోధ 215
గురువ్రతం	—	వీరభొట్ల సూర్యనారాయణ 224

© శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు

సంవత్సర చందా : తెలుగు లేక ఇంగ్లీష్ (ఒక సంవత్సరమునకే స్వీకరింపబడును)

ఇండియా : రూ. 20/— ఓవర్సీస్ : (ఎయిర్ మెయిల్) - U. S. ి 9, ి 5.00 లేక రూ. 140/—
(సీ మెయిల్) - U. S. ి 4.5, ి 2.5 లేక రూ. 70/—

చందాకొరకు పంపే పైకము ఎకౌంటుపేయీ డిమెండుడ్రాఫ్ట్ / చెలిగ్రాఫిక్ బ్యాంక్ ట్రేన్సఫర్ /
ఇండియన్ లేక అంతర్జాతీయ మనియార్డరు / ఇండియన్ లేక అంతర్జాతీయ పోస్టల్ ఆర్డరు ద్వారా—
“ కపిలేంద్రు, శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, ప్రకాంతినిలయం (పోస్టు), పిన్- 515 134
అనంతపురం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా” కు పంపవలెను.

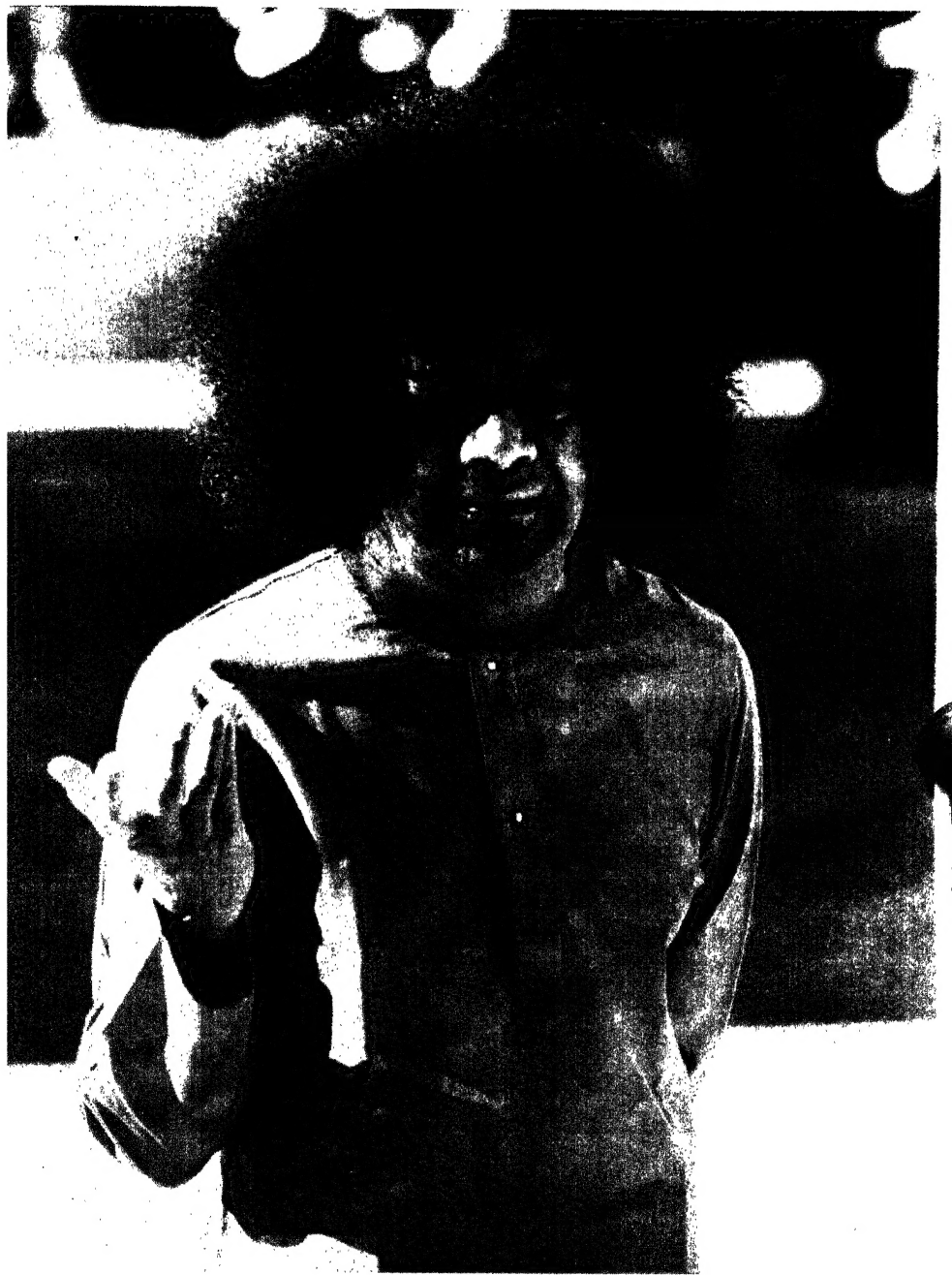
మనియార్డరు కూపనుపైన చందాదారుని పూర్తి చిరునామా మరియు పత్రిక (తెలుగు / ఇంగ్లీషు) ఏభాషలో
కావలెనో, స్పష్టముగా పెద్ద అక్షరములతో వ్రాసి పంపవలెను. చందా రెన్యూవల్ కోరునప్పుడు, ప్రస్తుత
చందా సంఖ్యను పేర్కొంటూ, రెండు నెలలకు ముందుగా పైకము పంపవలె.

ముఖ్య గమనిక: ప్రకాంతినిలయములో ఈ సంవత్సరము దసరా ఉత్సవాలు జరుపబడవు.

శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, ప్రకాంతినిలయం తరపున ప్రమోద్ కుమార్ సూరిచే,
శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రెస్టు ప్రకాంతినిలయంలో ముద్రింపబడి, ప్రచురింపబడినది.

సంపాదకులు : వి. కె. నరసింహన్.

గ్రామ్స్: బుక్ ట్రస్టు, తెలిఫోన్: 375 అండ్ 236. S. T. D. 08555, I. S. D. 0091-08555

నిన్ను నీవు తెలుసుకో

భ్రమేనాహం భ్రమేనత్వం భ్రమేనోపాసకం మనః ।

భ్రమేనేశ్వర భావత్వం భ్రమమూల మిదం జగత్. ॥

“భ్రమ చేతనే ‘నేను’ — ‘నీవు’ అనే భావాలు ఏర్పడుతున్నాయి. మనమ్మనకు, ఉపాసనకు, ఈశ్వరభావత్వానికి, ఈ సమస్త జగత్తునకు భ్రమయే మూలకారణం”.

ప్రేమస్వరూపులారా !

కంటికి కనిపించునది, చెవులకు విని పించునది, మనస్సునకనిపించునది, హృదయాన్ని మైమరపించునది ఈ భ్రమయే. భ్రమయే జగత్తు. జగత్తే దృశ్యం. బ్రహ్మయే ద్రష్ట. ఈ జగత్తు దృశ్య ద్రష్టల సమ్మిళితమైన స్వరూపం.

“భారత దేశంలో గురుశిష్య సంబంధం రాసురాసు పూర్తిగా తగ్గిపోయినది. సత్య సంపద, క్రమశిక్షణ క్రమక్రమముగా నష్టమైపోయినవి. భక్తివిశ్వాసములు రెండును తొలగిపోయినవి. ప్రపంచమంతటా బాధ్యతలు లేనట్టి స్వాతంత్ర్యపరత నిండిపోయినది. ధన ప్రాధాన్యత హెచ్చిపోయినది. ధర్మానికి ప్రాధాన్యత తగ్గిపోయినది. ఇంతకంటెను వేరేమి చెప్పగలను ?”

‘స్వవిమర్శో మోక్షః’

ఈ వికాల సృష్టియందు మానవుడు తెలుసుకొనవలసిన విషయములు అనంతములై యుండగా, సమస్త మానవులనుండి వెలువడే ‘నేను-నేను’ అనే పదాన్ని గుర్తించమని భారతీయ వేదాంతం ప్రబోధిస్తోంది. ఈ అనంతమైన ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించుకొంటే, సమస్తమును గుర్తించినవాడౌతాడు. “యద్ విజ్ఞానేన సర్వం విజ్ఞాతుం భవతి” అని శ్రుతి ప్రమాణం. ‘నేను’ అనే పదానికర్థము చక్కగా గుర్తించినప్పుడే, మానవుడు సమస్తమును గుర్తించినవాడౌతాడు. ఎక్కడ చూచినా ‘నేను, నేను’ అనే పదము సర్వవ్యాపకమై, సర్వాంతర్గతమై యున్నదని భగవద్గీత ప్రబోధిస్తోంది. ఏ వేదశాస్త్ర, ఇతిహాస పురాణములు పరికించినప్పటికీ

“నిన్ను నీవు తెలుసుకో” అని ప్రకటిస్తున్నాయి. దీనినే “స్వ విమర్శో మోక్షః.” అన్నారు. ఈ లోకంలో ప్రతిమానవుడు తనను జాను పరిచయం చేసికొను సమయమున ‘నేను రాముడను’, ‘నేను శీతను’ అని ఎవరంతటికి వారు ‘నేను నేను’ అనే పదాన్ని ఉపయోగపెట్టుకుంటూ, తమను గురించి తాము చెప్పకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి అనేక భేదములుండినప్పటికిని, ‘నేను’ అనే పదము ‘పూసలలోని దారము’ వలె సమస్త మానవులయందు వ్యాపించియు యున్నది. అందుచేత, ప్రతిమానవుడు ఈ “నేను” అనే తత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించుకొనుట చాల అవసరమని గ్రహింపవలెను.

‘నేను’ అనగా ఏమిటి ?

మానవుడు అనిత్యమైన ఈ దేహాన్ని ‘నేను’ అని భ్రమించుటచేత, అనేక బాధలకు గురియగుచున్నాడు. “అహం ఏతత్ న” అని శ్రుతి స్వరూప జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నది. అహం=నేను, ఏతత్=ఇది, న=కాదు. అనగా ‘నేను ఇది కాదు.’ అని అర్థం. ఈ జ్ఞానమే సత్, చిత్ అనందస్వరూపములను సృష్టికి తెస్తూ, సమ్యక్ జ్ఞానమును ప్రబోధిస్తోంది. ‘నేను’ అనగా ఏమిటి ? శ్రుతి ప్రమాణమును పురస్కరించుకొని, “నేను” అనే పదమునకు ఆత్మ, పరమాత్మ, బ్రహ్మ, ప్రత్యగాత్మ—అని అనేక నామములు కలవని తెలియుచున్నది. ప్రతిమానవునియందు-భుజించిన ఆహారమును జీర్ణింపజేసి, ఆహారసస్వరూపాన్ని సర్వాంగములకు వ్యాపింపజేయుటచేతనే ఈ ‘నేను’ వైశ్వానర స్వరూపాన్ని ధరిస్తోంది. ఈ హేతువు

చేత ‘నేను’ అనేది ప్రతి మానవునియందు వైశ్వానరరూపంలో ఉంటుంది. పరమాత్మ అనగా కర్మేంద్రియ, జ్ఞానేంద్రియ, మనోబుద్ధి, చిత్త, అహంకారములకు అతీతమైన తత్త్వమని చెప్పవలె. ఇటువంటి పరమాత్మ తత్త్వం బ్రహ్మ తత్త్వంగా రూపొందింపబడుతూ వచ్చింది.

‘నేను’ దేహము కాదు

బ్రహ్మ అనగా ఏమిటి ? వ్యాపకత్వమే బ్రహ్మ తత్త్వం. ప్రతి మానవునియందు “నేను” అనేది వ్యాపించి యున్నది. కనుక సర్వ మానవులయందు వ్యాపించిన ‘నేను’ అనునది “బ్రహ్మ” అని చెప్పబడుతోంది. ‘నేను’ అనేది బ్రహ్మస్వరూపమే. ఇక ‘ఇది’ అనే పదము సర్వ దృశ్యములయందు వ్యాప్తమైయున్నది. ఉదాహరణకు:—ఇది మైకు, ఇది సూర్యుడు, ఇది చంద్రుడు అంటాము. ఇట్లు ‘ఇది’ అనే పదము దృశ్యములయందు అంతర్లీనమై యుంటున్నది. మొత్తముపైన దీని అంతరార్థము ఏమనగా, ‘ఇది’ అనే పదము దృశ్యములకు సంబంధించినది అని గ్రహింపవలె. ‘ఇది’ అనే పదము లేకపోతే, ఒక బట్టనుగూర్చి చెప్పినప్పుడు, ఏది బట్ట? అని ప్రశ్నివస్తుంది. అప్పుడు “ఇది బట్ట” అని దానిని నిరూపించడం జరుగుతుంది. కనుక సమస్త దృశ్యములందు వ్యాపకమై యుండిన తత్త్వమునకే “ఇది” అని పేరు. ‘ఇది’ దృశ్యము; ‘నేను’ ద్రష్ట. కాబట్టి ‘నేను’ దృశ్యము కాదు, ‘నేను’ ధరించినది “ఇది”- అదే దేహం. సర్వమూ చూచినట్లుగా నా దేహాన్ని చూస్తున్నాను. దేహము దృశ్యమే.

ఈ దృశ్యమైన దేహమును 'నేను' అనే ద్రష్టగా భావించడం అజ్ఞానం. మన దేహము దృశ్యములలో ఒకటి. దేహమునే 'నేను' అని భావించడం కేవలము అనర్థము. ఈ శరీరము సమాధిస్థితియందు, గాఢనిద్రయందు మనకు కనిపించుట లేదు. కాబట్టి నీవు దేహం కాదు. నీవు ద్రష్ట వే. అయితే నానారూపములతో సృష్టించబడిన ఈ జగత్తులో అంతటికిని అధిష్టాన తత్త్వము అనేది ఒకటి ఉంటున్నది. ఈ అధిష్టాన వస్తువునుండి సర్వమూ నిర్మింపబడగలుగుచున్నది. అధిష్టానమే లేకపోతే— ఏ వస్తువునూ, ఎవ్వరూ నిర్మాణం చేయలేరు.

ఒక చిన్న ఉదాహరణ:— అనేక రకములైన బంగారు ఆభరణాలుంటాయి. ప్రతి ఆభరణములో ఉండేది బంగారం ఒక్కటే. ఆ ఆభరణములన్నింటినీ కరిగించి ఒక చోట పోసినప్పుడు ఆ బంగారమంతా ఒక ముద్దగా తయారౌతుంది. అందుచేత ఆభరణ రూపములో ఉన్న బంగారం వేరువేరుగా కనిపించినప్పటికీ, కరిగించి పోసినప్పుడు తాను తానుగానే నిలిచిపోతున్నది. అందుచేత బంగారమునకు ఎట్టి మార్పుగాని, ఎట్టి వికారంగాని కలుగనేరదు. అదేవిధముగానే దృశ్యమంతా అనేక రూపనామములతో ఉండినప్పటికీ, దీనికి ద్రష్టగా 'నేను' అనేది మార్పుచెందక అధిష్టాన తత్త్వమును పొందివుంటుంది. కాబట్టి 'నేను' అనే అధిష్టానము నుండియే సర్వము ఆవిర్భవిస్తున్నది. 'నేను' అనినంతనే దేహము అనే అర్థాన్ని మనము తీసికొనరాదు.

నీవు ద్రష్టవనే సత్యాన్ని గుర్తించు

మానవుడు ఇట్టి సత్యమును గుర్తించినప్పుడు ఈ దృశ్యకల్పితమైన జగత్తునందు ఎట్టి విచారమును పొందడు. అట్టివాడు ఎప్పటికీ ఆనందములో మునిగి ఉంటాడు. అధిష్టానములేక ఆకారములు కనిపించవు. “నేను, నేను” అనే తత్త్వం సమస్త ఆకారములందు నిత్యంగా ఉంటోంది. ప్రతిమానవునియందు, సమస్త జీవులయందు ఆవిర్భవించే మొదటి శబ్దము 'నేను'. ప్రణవముతోబాటు ముందుగా ఉన్నది “నేను”. ఈనాడు అధిష్టానమైన దివ్యత్వాన్ని విస్మరించి, వికారఆకారములతో కూడిన పైపైనవేషాలనే విశ్వసించి అనేక బాధలకు గురికావలసి వస్తోంది. కాబట్టి ప్రతిమానవునియందు దివ్యతత్వమనేది సర్వవ్యాపకమై ఉంటున్నది. ఎవడు బ్రహ్మజ్ఞానమును గుర్తింపగలడో, వాడే బ్రహ్మగా రూపొందగలడు. “బ్రహ్మ విదాస్మాతి పరం” అనగా ఈ “నేను” అనే తత్త్వాన్ని గుర్తించినవాడు “పరబ్రహ్మగా” మారిపోతాడు. శోక నివారణ చేసికొనుటకు, తానెవరో గుర్తించుకొన్నప్పుడే శోకనివారితోడు కాగలడు. ఉన్నది ఒక్కటే. రెండవది ఏదీ లేదు. ఇది శ్రుతుల ప్రమాణము. కానీ మానవుడు పెద్దల బోధలనుకానీ, శ్రుతులనుకానీ లేక పెట్టక పెడచెవిని పెట్టుట చేతనే తన స్వరూపాన్ని తాను మరచిపోతున్నాడు. తాను దేనిని తెలుసుకుంటే సమస్తమును తెలుసుకోగలడే, అట్టిదానిని తెలుసుకొనుటకు ప్రయత్నించాలి. ఒక్క మట్టిని మనము గుర్తించుకుంటే అమట్టితో చేయబడిన పాత్రలన్నింటిలో మట్టి

కూడి ఉంటుందనే సత్యం మనకు గోచరమౌతుంది. కుండలో మట్టి ఉన్నది. కాని మట్టిలో కుండలు లేవు. కుండలు కల్పితం. కనుకనే దృశ్యములందు ద్రష్ట ఉన్నాడు, కాని ద్రష్టలో దృశ్యం లేదు. అందుచేత “నీవు ద్రష్టవు, నీవు ద్రష్టవు” అనే సత్యాన్ని చక్కగా గుర్తించుటకు ప్రయత్నించాలి.

ద్రష్టకు అనేక పేర్లు ఉన్నవి. జాగ్రదావస్థయందు ‘నేను’ అనేటటువంటిదే సర్వవ్యాపకత్వమై ఉంటుంది. అనేక రూపనామాలతో కూడియుండుటచేత ‘విరాటస్వరూపుడు’ అని, సర్వవిషయములతో వ్యవహరించుటచేత “వ్యావహారికుడ”ని, ప్రతీవద్ధార్థమునందు అభిమానము కలిగి వుండుటచేత ‘విశ్వదు’ అని - చెప్పబడుతోంది ‘నేను’ పరముగా ఆత్మకు ఇన్నిపేర్లు కలుగుతూ వస్తున్నాయి.

స్వప్నావస్థయందు ‘నేను’ అనే పదానికి అనేక పేర్లు ఉంటున్నవి. “స్వప్న కలితుడు” అని, మనస్సునే ఆధారముగా ధరించినవాడు కాబట్టి ‘ప్రత్యగాత్మ’ అని, ప్రజ్ఞచేత తాను ప్రతీతత్వమును గుర్తించుకొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కాబట్టి “చిత్తైకాగ్రుడ”ని, - ఈ రీతిగా ‘నేను’ అనే పదానికి పర్యాయపదములు చెప్పబడుచున్నవి. సుమప్తియందు అంతఃకరణ ప్రభావముచేత సమస్తమును తెలుసుకొగలుగుచున్నాడు కాబట్టి ఈ ‘నేను’ అనే పదానికి “ప్రాజ్ఞుడ”ని మరొక పేరు పెట్టబడినది.

నా దేహము అనుకొన్నప్పుడు దేహము వేరుకావాలి, ‘నేను’ వేరు కావాలి. అట్లే నా బట్ట అంటే బట్టవేరు, ‘నేను’ వేరు అవుతుంది.

అందుచేత నాదేహము అనుకొన్నప్పుడు దేహము నీవు కాదు. దేహము ఒక దృశ్యం, ఇంద్రియములు ఒక దృశ్యం, మనస్సు ఒక దృశ్యం, చిత్తము ఒక దృశ్యం, అంతఃకరణ మరొక దృశ్యం. కాబట్టి సర్వమూ దృశ్యములే అవుతాయి. తెలియబడుచున్న విశ్వము దృశ్యమగును. సమస్తమును చూచు వ్యక్తియే—ద్రష్ట. ఆ ద్రష్టయే “నేను” అగును. ఇంతకన్నా మించిన అన్యమేదియూ లేదు. ఇదే సత్యం. ఇదే సమస్తవేదముల సారాంశం.

నిజమైన వేదాంతం

వేదాంతమనగా ఏమిటి? వేదాంతమనగా ఏదో అర్థముకాని పదముల నుచ్చరించుటగాదు. తనను తాను గుర్తించుకొనుటయే నిజమైన వేదాంతం. తనను తాను గుర్తించుకోలేక పోవుటయే మరుఱు. మరుపే దృశ్యం. ఎఱుకే బ్రహ్మ. ఎఱుక అనగా జ్ఞానము అని అర్థము. జాగ్రదావస్థలోని జాగ్రత్తయే ఎఱుక. అనగా జాగ్రదావస్థలోని జ్ఞానమునకే ఎఱుక అని పేరు. కనుక నిరంతరం మనము జాగ్రత్తయందే ఉండాలి. ఆత్మయే కారకం. కారకమనేది-‘నేను’, ‘నేను’ అనే పదమునకంతర్వాప్తప్రబోధం. భగవద్గీతయందు “సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ” అని తెలుపబడినది. అన్ని ధర్మాలు ‘నీవు’ అనే తత్వాన్ని విసర్జించుచున్నాయి. అన్ని ధర్మాలంటే ఏమిటి? అనలు ధర్మమంటే తెలిస్తే గదా! అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టేది. ఇక్కడ ధర్మమనగా- ఒక్కొక్క వస్తువునకు ఒక్కొక్క ప్రాణ సమానమైన ధర్మగుణం ఉంటున్నది. అదే ఆ వస్తువు యొక్క సహజధర్మం. అగ్నికి

వేడి ధర్మం. వేడి లేకపోతే అది బొగ్గుగా మారిపోతుంది. అది అగ్ని అనిపించుకోదు. చక్కెరకు తీపి ధర్మం. తీపి లేకపోతే అది కేవలం ఇసుక అవుతుంది కాని చక్కెర మాత్రం కాదు. అదే విధంగా మానవుని ధర్మం ఏమిటనగా వాంఛలు కలిగియుండుటయే. నిరంతరం వాంఛలు పెంచుకోవటమే మానవుని ధర్మం. కనుక వాంఛలు త్యజించటమే “సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య” అని చెప్పబడుతుంది. ఈ విధానమే వైరాగ్యమని పిలువబడుతుంది.

ఆత్మజ్ఞానం ప్రకటించు

ఈనాడు అనేక రకములైన వాంఛలు మితిమీరిపోవుట చేతనే మానవుల మతులు భ్రమిస్తున్నాయి. వాంఛలను కొంత అదుపులో పెట్టుకోవాలి. పశువులు తమ కడుపు నిండగానే తమ వాంఛలను తగ్గించుకొంటాయి. కాని ఈనాటి మానవుడు తాను తిని, తాను తిన్న దానికి ఆనందించుటకు బదులుగా ఇంకా అధికమైన దానిని ఆశిస్తున్నాడు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, మానవుని కంటే పశు పక్ష్య మృగాదులే మేలనిపిస్తున్నాయి. ఎందుచేతననగా వాటికి దాచుకునే గుణం, దోచుకొనే దుర్మార్గం ఏమాత్రము లేవు.

కాని, ఈనాటి మానవుడు తన మానవత్వాన్ని తాను పూర్తిగా కోల్పోయి బాధలు పడుటకు కారణము “తానెవరు” అనే సత్యాన్ని గుర్తించుకొనలేకపోవుటయే. ప్రతిమానవునియందు “నేను ఆత్మ” అనే విజ్ఞానం ఏకసించాలి. ఆ విజ్ఞానం ఏకసించినపుడే ప్రజ్ఞానం ప్రకటితమౌతుంది. అప్పుడే

ఒక ప్రత్యక్షమైన సందర్భనం కలుగుతుంది. కనుక మనలో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని ఏకసింప చేయాలి, ప్రకటింపచేయాలి.

భారతీయులు ఆత్మస్వరూపులు

భారతదేశమునకు మించిన దేశం మరొకటి లేదు అన్ని అవతారాలు భారతదేశంలోనే అవతరిస్తున్నాయి. ఈనాడు మనము మహత్తరమైన భారతదేశమును సరియైన పద్ధతిలో పెట్టుకోలేక పోతున్నాము. ఇటువంటి భారతదేశంలో మనము వుట్టినందులకు గర్విం చాలి. ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని మనము అనుభవించాలి. అట్లుకాక, భారతదేశము నుండి విదేశీయులు భారతీయుల భాగ్యాన్ని దోచుకొనిపోతున్నారు. భారతీయులు విదేశాలకు వెళ్ళి, అక్కడి మాలిన్యాన్ని తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇదేనా— నిజమైన భారతీయుని లక్షణం! కాదు, =దు. భారతీయులు ఆత్మ స్వరూపులు. ఇట్టి సత్యాన్ని గుర్తించినవాడు విదేశీయుడైనా ఆత్మ స్వరూపుడే. నేడు గుర్తించుకొనే శక్తి సామర్థాలు వారి వద్ద లేక పోతున్నాయి.

భారతీయులు ఆత్మస్వరూపులని గుర్తించుకోవడానికి తగిన శక్తి సామర్థ్యములు కలవారని తెలియజేసే ఎన్నో ఉదాహరణలు వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణములందు ఎక్కడ చూచినా కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. మానవుడు దివ్యత్వంలోనే లీనం కావాలి. ఇట్టి సత్యాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి. దానికి తగిన పరిశోధనలు చేయండి. “నిన్ను నీవు తెలుసుకో” అని వేదాలు ప్రబోధిస్తున్నాయి. నీవు వేదాలను తెలుసుకొనుటకు ప్రయత్నించాలి. తెలుసు

కొన్నవి ఆచరణలో పెట్టాలి. అప్పుడే నీతత్వం నీవు గుర్తించుకొనుటకు వీలవుతుంది.

నీవే భగవంతుడవు

“నేను దేహము కాదు. నేను అన్నిటికీ సాక్షిభూతుడనై ఉంటున్నాను” అనే సత్యాన్ని మీరు గుర్తించాలి. ఇంద్రియములు అనిత్యములైనవి. అట్లే వానినుండి వచ్చిన ఫలితాలు కూడా అనిత్యములే. నిజమైన సత్యం హృదయము నుండి ఆవిర్భవిస్తుంది. నీవే భగవంతుడవు. అటువంటి దివ్యమైన విశ్వాసాన్ని మనము ఆభివృద్ధి పరచుకోవాలి. మానవుడు అనగా విశ్వాసముకల జీవి అని అర్థం. మనం విశ్వసించిన విషయాన్ని ఆచరణలో పెట్టి సప్పుడే విశ్వాసం మరింత ఆభివృద్ధి అవుతుంది. నమ్మినది ఆచరించాలి. కాని ఈనాటి మానవుడు ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుట లేదు, విచారించుట లేదు. బాహ్యమైన, లౌకికమైన, జగత్సంబంధమైన విషయములందే తన కాలాన్ని వ్యర్థం చేసికొంటున్నాడు. సముద్రం నుండి పుట్టిన ఆ అలలు అనేక రూపములు ధరించి, ఆ సముద్రమునందే ఆడి, పాడి, తిరిగి ఆ సముద్రమునందే లయమైపోతున్నాయి.

ఆవిధముగనే మానవుడు దివ్యత్వమునుండి పుట్టినందులకు, ఆ దివ్యత్వమునందే జీవించి, దానియందే అంత్యం కావాలి. అదే నిజమైన మానవత్వము యొక్క లక్ష్యం.

మన జీవితమంతా ఎంతో పవిత్రమైనది, దివ్యమైనది, ధన్యమైనది. ఇట్టి పవిత్రమైన జీవితమును పాడు కోరికలకై వ్యర్థము చేయరాదు. ఈ దేహతత్వాన్ని ఒక దృశ్యంగా భావించుకోవాలి. దానిని ఒక పనిముట్టుగా స్వీకరించి, దానితో సమస్త కార్యములు పవిత్రమైనవిగా చేసికోవాలి. అప్పుడే ఈ మానవత్వం ఒక దివ్యత్వంగా మారిపోతుంది. దీనికి ఒక్కటే మార్గం. అదే దైవ చింతన. “బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మైవ భవతి”. ఇంతకు మించిన మార్గం వేరొకటి లేదు. దైవచింతన చేస్తూ, చేస్తూ నీవు కూడా ఆ దైవమై, ఆ దైవత్వాన్ని పొందగలవు, చేరుకోగలవు.

—శ్రీవారి దివ్యబోధ

పూర్వచంద్ర ఆడిటోరియం,

ప్రకాంతినెలయం,

26—7—1991

పర్తిలో గురుపార్థమి

గీ॥ పుట్టపర్తి క్షేత్రమున మోదమెనగ
సకల నిగమాంత వేద్యుండు సత్యసాయి
దేవదేవుండు సద్గురుదేవుడయ్యె
వ్యాసపార్థమి ఈ రీతి వాసిగాంచె.

గీ॥ నిండు పేరోల గంబున నిపుణభక్తి
బొలబొలికా బృందంబు భక్తతతియు
“సాయిసద్గురు” పూజింప సాగినారు
వ్యాసపార్థమి— ఈ రీతిపరిమళించె.

ఉ॥ సందడిగాగ భక్తజన సంతతి వందలు వేలు వచ్చుటా
నందము కల్గజేసె; నయనంబుల హర్షము వర్షమయ్యె; పూ
ర్ణేందునిబోలు ఆ మహలు చేరిరి సాయిని చూడగోరి; బల్
సుందరమైన పద్ధతిని మాటగడెల్పెను “ఆత్మవిద్య”; ఏ
మందము? “సత్యసాయి” మనమందమటంచు తలించిరందరున్

ప్రతి సంవత్సరం గురుపార్థమి పర్తిలో జరుగుట లోకవిదితమే. దేశ విదేశములందు గల భక్తబృందము సత్యసాయి భగవానుని దర్శింప వచ్చుట పరిపాటి. ఈ సంవత్సరం గురుపార్థమికి వేలకుమించినసంఖ్యలో భక్తులు వచ్చుటచేత, మరింత విశేషభావన సంతరించుకొన్నది.

శ్రీ సత్యసాయి భగవానుడే సద్గురుదేవుడగుటచేత ఆతనిని పూజించుట, ఆతని బోధలు వినుట బహుజన్మ శుకృతంగా భావించవలసిన విషయము. ఈ వేడుక సందర్భంగా ప్రశాంతి

నిలయ ప్రాంగణమంతయు వివిధాలంకరణములతో కన్నులవైకుంఠంగా ఆలంకరింపబడినది. ఆనాటి ప్రాతఃకాల సమయమందు ప్రకృతి యంతయు ప్రశాంతవాతావరణము కలిగియుండెను. ప్రశాంతినిలయం, బృందావనం, అనంతపురం క్యాంపస్లకు చెందిన విద్యార్థిని విద్యార్థులు ప్రశాంతినిలయ మందిరమును చేరుకొని, బారులుతీర్చి కూర్చుని— భగవానుని రాకకై వేచియుండిరి. అట్టి సమయమందు మందిర ప్రాంగణములో సద్గురువగు “సాయినాథు” ని స్తుతించుచూ విద్యార్థులచే శ్రావ్యముగా గానము చేయబడినది.

అనాటి సాయంత్రం “పూర్వచంద్ర ఆడిటోరియం” లో భక్తులు సమావేశమైనారు! ప్రాచీన సాంప్రదాయమునకు అనుగుణ్యంగా సభాప్రారంభమునకు ముందుగ విద్యార్థులచే వేదపఠనము గావింపబడినది. శ్రీ సత్యసాయి హైయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్ విద్యార్థియైన చి॥ శ్రీకాంత్, బృందావనం క్యాంపస్‌కి చెందిన చి॥ అమర్‌సింగ్ మరియు బృందావనం క్యాంపస్ ప్రెస్సిపాల్ శ్రీ కె. అనిల్ కుమార్ ఉపన్యసించిరి. అటుతర్వాత భగవాన్ తమ దివ్యసందేశమును అనుగ్రహించినారు.

వేదమూర్తికి వేదపురుషుని సత్కారం

శ్రీ వారి సందేశము తదుపరి సుప్రసిద్ధుడైన, ప్రశాంతినిలయ నివాసియైన శ్రీయుత చెరుకుమిల్లి కామావధానిగారిని భగవాన్ బాబావారు సత్కరించుట జరిగినది. ఇట్టి వేదమూర్తినిగూర్చి భగవాన్ బాబావారే అనాటి గురుపార్వమి సందేశములో శ్లాఘించుట జరిగినది.

ప్రేమ స్వరూపలారా !

“ పరమభక్తుడు, వేదపురుషుడు, ముప్పది సంవత్సరములకు పూర్వం మొట్ట మొదట జరిగినట్టి “వేదపురుష సప్తాహ జ్ఞాన యజ్ఞం” నందు పాల్గొనుటకు ప్రశాంతి నిలయం చేరు కున్నాడు. అనాడు మొదలుకొని ఈనాటి వరకు వికాసానికి, భక్తిప్రపత్తులతో స్వామి చింతన చేస్తూఉండినవాడు. అనాటినుండి ఈనాటివరకు, అంటే 30 సం॥నుండి తన స్వగ్రామానికి పోలేడు. అట్టి దీక్షతో ప్రశాంతి

నిలయంలో కాలంగడుపుతూ ఈనాటికి “నూరు సంవత్సరములు” పూర్తిచేసుకుంటున్నాడు. నేటికికూడ ఈ వ్యక్తి వేదాన్ని చింతిస్తూ, వేదాన్ని వల్లెవేస్తూనే యున్నాడు. అతనిపేరుతో 5 సం॥ పూర్వము “వేదశాస్త్ర పరిషత్” అనే ఒక సంస్థను నెలకొల్పడం జరిగినది. అనాటినుండి నేటివరకు వేదాధ్యయనం చేసేవారిని ఉద్ధరించాలన్నదే ఈ సంస్థయొక్క ముఖ్యోద్దేశం. భారతీయులు వేదాన్ని తెలుసుకొనలేక, వేదార్థమును చక్కగా గుర్తించుకొనలేక పోతున్నారు. సర్వ జీవితసారమంతయు వేదములో ఇమిడి ఉంటున్నది కనుక, అతనికి ఈనాడు నూరు సంవత్సరములు పూర్తి కావడంచేత, అతని ‘వేదశాస్త్ర పరిషత్’ పేరుతో, మా సెంట్రల్ ట్రస్టు తరపున “ఒక లక్ష రూపాయలు” అతనికి అందిస్తున్నాము. వేదాధ్యయనం దీనియొక్క ప్రధానలక్ష్యం. ఇంతవరకు పెర్కొన్న వ్యక్తి ఎవరంటే? — అతడే నూరు సంవత్సరములు పండినపండు చెరుకుమిల్లి కామావధాని”.

వేదవిద్యలు పూర్తిగా మృగ్యమైన నేటి రోజులలో, భగవానుడవతరించి ఈ రీతిగా వేదోద్ధారణ గావించుచున్నారు. అటు తరువాత, శ్రీ కడిచి గోపినాథ్ గారి Saxophone ‘వాద్యకచేరి’తో అనాటి సభా కార్యక్రమము జయప్రదముగా ముగిసినది.

‘కవికుమార్’

ప్రశాంతినిలయం.

దైవశక్తియే మూలం

ఓ ! వెఱ్ఱిమనసా !

“ ఈ లోకములో ‘బ్రహ్మదర్శన భాగ్యంబు’ పొందగోరి ఎచటకలదని దానిని వెదకుటకు ప్రయత్నిస్తావు; ఆ బ్రహ్మతత్త్వము నీలోనే డాగి యున్నది. కాబట్టి అచటనే వెదకుము, నీకచటనే కనిపించును. ఇది సాయి చెప్పినమాట. అదే సత్యమైన బాట ”

“ ప్రేమయనెడి పంట - పండింపనలవి కాదు. ఈ ప్రేమ ఏ అంగడి యందు దొరకదు. దానిని అమ్మరు. రాజాధిరాజులైనప్పటికి, సామాన్య ప్రజలైనప్పటికి - అహంకారమును విడిచిపెట్టి, త్యాగులై దీనిని తెలుసు కొనవలెను ”.

ప్రేమస్వరూపులారా !

జీవయాత్ర సలిపే ప్రతీజీవికి “కర్మక్షేత్రము”న మనస్సు, వాక్కు, చెవులు, కన్నులు, ముక్కు, కాళ్ళు, చేతులు - ఇవన్నీ నిర్దోషయోగార్థమై ఏర్పడిన కరణములు. కరణములనగా పనిముట్లు. తన జీవ యాత్రలో ఉపయోగించుకొనే కరణములు కనుకనే వీనికి ఉపకరణములని మరొక పేరుకలదు. ప్రాకృత మైన ఈ జగత్తునందు ఏ విజయమును సాధించవలె నన్నా కరణ, కారణ, కర్త - ఈ మూడు అత్యవసరం. ఈ కరణములు ఉపయోగించుకొనేవాడు కర్త, ఉపయోగించబడేవాడు కారకుడు, కారకుని కోరిక

కారణము. కరణ, కారణ, కర్త - ఈ మూడింటి ఏకత్వాన్ని మానవుడు గుర్తించుకొనుటయే మానవుని ప్రధాన లక్ష్యము.

సామాన్యముగా కన్నులు చూస్తున్నాయని, చెవులు వింటున్నాయని, నోరు మాట్లాడుచున్నదని మన నిత్యజీవితములో ఈ పదములను ఉపయోగ పెడుతూవుంటాము. కాని చూసేదే కన్నులైన, మాట్లాడేదే నోరైన, వినేదే చెవులైన— మానవుడు మరణించిన తరువాత ఈ చెవులు, ఈ కన్నులు, ఈ నోరు మొ॥నవి ఉండినప్పటికీ తాము తమ తమ కర్మలను ఎందుకు ఆచరించుట లేదు? ఇవి కనిపించక,

వినిపించక, పలుకక ఉండినదానికి కారణమేమనగా, వీటిని కనిపించే, వినిపించే, అనిపించే, పలికించే, తలపించే ఏదో ఒక దివ్యమైన శక్తి మానవునియందు అంతర్యాతమై ఉంటున్నదని గుర్తింపవలె.

చిత్తశుద్ధి - దివ్య శక్తి

మానవ దేహమందు ఈ దివ్యమైన శక్తి ఉన్నంత వరకే కన్నులు, చెవులు, నోరు, చేతులు, కాళ్ళు మున్నగునవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. కనుక నమస్త కరణములకు ప్రాణముపోపి వాటి వాటి కర్తవ్య కర్మలను ఆచరింపజేసే దివ్యమైన శక్తి మానవుని యందు ఒకటున్నది. ఆ దివ్యమైన శక్తిని ప్రాణమని పిలువగలుగుచున్నాము. అయితే ఈ ప్రాణం ఎక్కడి నుండి వచ్చుచున్నది? ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నది? ఎవరు పంపుచున్నార? ఇవే “కేనో పనిషత్తు” వేసిన ప్రశ్నలు. ఈ పలికించే, వినిపించే, అనిపించే, తలపించే, మురిపించే దివ్యమైన శక్తి ప్రాణమునకు ఉన్నదా? లేక ప్రాణముకంటే అపరిమితమైన మరొక శక్తి ఏమైనా ఉన్నదా? అని విచారణ నల్పుతూ వచ్చింది. సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. సూర్యుని వెలుతురు ఆధారం చేతనే చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. చంద్రుని ప్రకాశమే భూమిపై పడుచున్నది. అప్పుడు భూమికూడా ప్రకాశిస్తున్నది. ఈ భూమి దెని వల్ల ప్రకాశిస్తున్నదంటే, చంద్రుని ప్రకాశము చేతనే. చంద్రుడు దేనివల్ల ప్రకాశిస్తున్నాడంటే, సూర్యుని ప్రకాశము చేతనే. దేనివల్ల సూర్యుడు ప్రకాశించు చున్నాడు? అని ప్రశ్నించుకుంటే అదియే దివ్యమైన శక్తి అని సమాధానము వస్తుంది. దీనిలో ఉండిన హైడ్రోజన్, హీలియం అనేవి ఏ శక్తి నుండి ఆవిర్భవించినవి? అని ప్రశ్నించుకుంటే దీనినే ఉపనిషత్తులు “బ్రహ్మ తత్త్వము” అన్నాయి.

ఈ బ్రహ్మ ప్రకాశముచేతనే సూర్యులందరూ, నమస్త జగత్తు ప్రకాశిస్తున్నదనియు, కేవలం అన్నింటిని బ్రహ్మ ప్రకాశింపజేయునదే కాని బ్రహ్మను

ప్రకాశింపజేసే వస్తువు ఏ ఒక్కటి లేదని గ్రహింపవలెను. ఈ బ్రహ్మ ప్రకాశమే నేత్రములను చేరుట చేత నేత్రములు చూడగలుగుచున్నవి; కాని ఈ నేత్రములు బ్రహ్మను చూడలేకపోవుచున్నవి. మనస్సు ఈ ప్రకాశము యొక్క ఆధారమును పురస్కరించుకొని సంకల్పములను అభివృద్ధి గావించుకొనుచున్నది; కాని మనస్సు ఈ బ్రహ్మను వర్ణించలేకపోతున్నది. అందు చేతనే ఉపనిషత్తులు మానవునియందు మనస్సునకు గాని, వాక్కునకుగాని అతీతమైన దివ్య తత్త్వము ఇమిడి ఉంటున్నదని నిరూపిస్తూ వచ్చినవి. మానవుని యందు ఇట్టి దివ్యమైన, భవ్యమైన శక్తి ఇమిడి యుండియు మానవుడు దానిని గుర్తించుకొనలేకపోతున్నాడు. మానవుడు తన జీవితమందు బాహ్యదృష్టిని అభివృద్ధిపరచుకొనుటకు ప్రయత్నిస్తున్నాడేకాని, అంతర్దృష్టిని యేమాత్రము అభివృద్ధిపరచుకొనుటకు, అనుభవించుటకు ప్రాకులాడుట లేదు.

చిత్తశుద్ధి చేతనే మానవునికి ఈ సత్యమును గుర్తించుకొనుటకు సాధ్యమౌతుంది. కనుక ప్రతి మానవుడు తనయందున్న నమస్త కరణములను ఉపయోగించి, ఆ దివ్యశక్తిని వికసింపజేసే శక్తి తనయందు ఉండినప్పటికీ కేవలము తానొక బలహీనుడుగను, ఆశక్తుడుగను భావిస్తున్నాడు ఇట్టి దివ్యమైన శక్తిని మానవుడు ఏ విధముగా విచారించాలి? దీనినే కేనోపనిషత్తు ఈ దివ్యమైన శక్తి మనస్సునకు మనస్సై, ప్రాణమునకు ప్రాణమై, నేత్రములకు నేత్రమై, శోత్రములకు శోత్రమై, వాక్కునకు వాక్త్రై అన్నింటిలోను అంతర్యాతమై ఉన్నట్లు తెలుపుచున్నది. కారులో లైటు వెలుగుటకు, “హారను” శబ్దము చేయుటకు, చక్రములు తిరుగుటకు, మిషను నడచుటకు - దీనికి లోపల “కరెంటు” ఆత్యవసరము. వెలిగే లైటు, నడిచే చక్రాలు, కదలే ఇంజను, పలికే హారను మున్నగునవన్నియు కరెంటు మీదనే ఆధారపడి ఉన్నవనే సత్యమును గుర్తించినప్పుడే.

మన ఈ సమస్య కరణములు కూడా దివ్యమైన ఆత్మ శక్తి చేత, తమ తమ ప్రభావముచేత తమ కర్తవ్యము నిర్వర్తించుకొనుచున్నవనే సత్యం మనకు అర్థమవుతుంది. పూచిన పువ్వులన్నీ కాయలు కావు, కాచిన కాయలన్నీ పండ్లు కావు, కానీ పండిన పండ్లన్నీ క్రిందపడక తప్పదు. ఇదే మానవత్వములో ఉండిన ప్రధాన రహస్యము. కారి, కారణ, కర్తవ్యము ముగియగానే కాయము శక్తి హీనమై, నిర్వీర్యమై, ప్రాణరహితమై, నిర్జీవమై నిలిచిపోతుంది.

ఇంద్రియాధిపతి ఇంద్రుడు

ఈ జీవ తత్త్వము నకు ఆధారమేమిటి? అదియే ఆత్మ తత్త్వము. మానవుడు ఇంద్రియములనే ప్రధాన దృష్టితో తాను విచారణ నయిచున్నాడు. ఇంద్రియములకు అతికమైన మనస్సు ఒకటి ఉంటున్నది. ఉపనిషత్తు ఈ మనస్సునే 'ఇంద్రుడు' అని పిలుస్తూవచ్చింది. అనగా ఇంద్రియములకు అధిపతి యైనవాడు కనుక ఇతనికి ఇంద్రుడని మరొకపేరు. ఏతావాత ఇంద్రుడనగా మనస్సే. ఇంద్రియములను మనస్సునందు జేర్చి, మనస్సును ఆత్మనందు చేర్చి వచ్చుడు ఈ మనోఆత్మ సమ్మిళితమైన స్వరూపమే దివ్యమైన శక్తి అని కేనోపనిషత్తు చెబుతూ వచ్చింది. ఈనాటి మన ఇంద్రియములను మనస్సునందు చేర్చుట లేదు, మనస్సును ఆత్మతో కూర్చుటలేదు. మనస్సును ప్రాకృతమైనదానియందు ప్రవేశపెడుతున్నాము. కనుక మనస్సు పేరు ఆత్మ పేరుగా నిభాగము నలుపుతున్నాడు. కాని మనస్సుయందు, ఆత్మయందు, శరీరమందు, ఇంద్రియములందు, అంతఃకరణయందు అన్నింటి యందు సర్వవ్యాపకమై ఉండినది "చిచ్ఛక్తి", అదే బ్రహ్మ తత్త్వము.

దృశ్యము — ద్రష్ట

సర్వత్రా నిండిన శక్తి ఒకటి ఉన్నది. ఇట్టి సర్వశక్తి మయమైన ఆత్మ తత్త్వము ప్రతి

మానవునియందు సూక్ష్మరూపంలో నిల్చి ఉంటున్నది. శరీరమనోబలములను షరస్కరించికొని మానవుడు తన తత్త్వాన్ని తాను మరచి, భౌతికమైన లోకమునే ఆధారముగా చేసుకొని ఆహంకారము పొందుట చేతనే, ఈ ఆత్మ తత్త్వమును విస్మరిస్తూ వస్తున్నాడు. ఒక్కొక్క సమయమందు ఇంద్రియములు కేవలము దృశ్యములు మాత్రమే. ఇవన్నియూ జడస్వరూపములే. పదార్థమును చూస్తున్నవి కన్నులు; ఇది కేవలం ఒక దృశ్యము. దీనిని చూచుచున్నప్పుడు కన్నులు ద్రష్ట. కాని ఈ సమయములో ద్రష్టయైన కన్నులు మరొక సమయములోపల అవి దృశ్యములై పోతున్నాయి. ఏ విధముగా దృశ్యములవుతున్నాయంటే, కన్నులు తెరిచిఉండినప్పటికిని, ఈ మనస్సు ఎక్కడో సంచారము చేయుచింత ఎదుటనున్న వస్తువులు కన్నులు చూడలేకపోతున్నాయి. కాబట్టి ఆ సమయమందు కన్నులు దృశ్యమైపోతున్నాయి, మనస్సు ద్రష్టగా మారిపోతున్నది.

మనస్సు బుద్ధి ఆత్మ

మరొక సమయములోపల మనస్సే దృశ్యమై పోతుంది, బుద్ధి ద్రష్టగా మారుతుంది. విచారణ శక్తి లేని పరిస్థితియందు మనస్సు దృశ్యమైపోతుంది, బుద్ధి ద్రష్టగా మారుతుంది. నిద్రావస్థయందు మనస్సు లేదు. మనస్సు కేవలం ఒక దృశ్యంగా రూపొందుతున్నది మనస్సు కేవలం చైతన్యమైనస్థితిలో వెలుగుచున్నది. కనుక ఆ సమయమందు బుద్ధి ద్రష్ట, మనస్సు దృశ్యము. సమాధిస్థితియందు బుద్ధి దృశ్యమై పోతుంది, ఆత్మ ద్రష్టగా మారుతుంది. కనుక అన్నింటికిని ఆత్మయే ద్రష్ట. ఈ మనస్సు, ఇంద్రియములు అన్నీ దృశ్యములే. కనుకనే వీటన్నింటికిని కరణములు అని పేరు పెట్టారు. పనిముట్లు మాత్రమే. ఈ పనులు గావించేవాడు, చేయించేవాడు ఒకడు ద్రష్ట ఉంటున్నాడు. ఆ ద్రష్టయే లేకపోతే పనిముట్లు ఎంత విలువైన వైన స అన్నీ విరుపయోగమైపోతాయి.

కొన్ని కోట్ల ధనమును వ్యయముచేసి ఒక పెద్ద మినును తెచ్చిపెట్టారు. దాని విలువ గొప్పదే, కాని అందులో కరెంటు లేకపోతే నిరుపయోగమైన “ఇనుప ముద్ద”గా మారిపోతుంది. కనుక దేహంకూడ అటువంటిదే. ఇందులో దివ్యమైన చైతన్యశక్తి ఆత్మశక్తియే. ఇందులో సర్వకర్మలూ పనిచేయించకుండా నిలిచిపోయినప్పుడు ఇది ఒక “మాంసపు ముద్ద”గా తయారౌతుంది. ఇదొక తోలుతిత్తిగా రూపొందుతుంది. కనుక ఇటువంటి విలువలేని ఒక దేహమునకు విలువను కలిపించి దానియందున్న కరణములంతా సక్రమమైన మార్గములో ప్రవేశపెట్టి జీవితమార్గములో వీటిని సరైన కరణములుగా సార్థకము గావించుకొనుటయే మానవుని ప్రధాన కర్తవ్యము. అయితే మానవునకు ఈ ప్రాకృతమైన భావము అంత సులభముగా మారేది కాదు. “పవ్యకర్పూరపు పాదులో ఉల్లిపాయను పాతిపెట్టి, కమ్మకస్తురిని ఎరువుగా గ్రుమ్మరించి, అందులో మంచి సన్నీరును పోసి పెంచినప్పటికీ, ఉల్లిపాయ కంపు ఏమాత్రము సమపిపోదు”. అదేరీతిగనే, అనేక జన్మలనుండి వెంటాడుతున్న ఈ ప్రాకృతమైన భావాలను ఎన్ని విధములైన సాధనలు చేయించినప్పటికిని, ఎన్ని రకములైన సత్సంగములలో ప్రవేశపెట్టించినప్పటికిని—దాని పాతవాసన ఏమాత్రము అంత సులభముగా మారేది కాదు. కనుక మొట్టమొదట మానవుడు దేహ సంబంధమైన విషయాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి.

దేహము - ఆత్మ

ఈ దేహము మలముత్ర, దుర్గంధ మాంస రక్తములతో కూడినది. కాని, అందులోనే మాణిక్యమునే ఆత్మ తత్త్వము ప్రకాశిస్తున్నది. ఈ దేహము మృణ్మయమైనప్పటికీ, ఆత్మ చిన్మయంగా రూపొందుతున్నది. ఈ చిన్మయకత్వాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవటమే మానవుని ప్రధాన లక్ష్యం. అందుకే “జంతూనాం సరణస్య దుర్లభం” అన్నారు.

మానవుడు తనయందున్న విలువైన ఆత్మకత్వాన్ని ఎన్నటికీ మరచిపోకూడదు. ఈ దేహమనే ఇనుప పెట్టెలో దేవుడనే విలువైన నగ ఉంటున్నది. మనం విలువ ఇవ్వవలసినది దేహములోనున్న పరమాత్మకే గాని, ఇనుపపెట్టెలో నమానమైన దేహమునకు కాదు. కేవలం విలువైన ఆభరణములను బంగారుపెట్టెలో పెట్టినప్పుడు దొంగలు దోచుకొనిపోతారు. అప్పుడు ఇటు బంగారు పెట్టెకుగాని, అటు ఆభరణములకుగాని భద్రత యుండదు. కనుక విలువైన సుగుణములనే ధనమును విలువలేని దేహమనే ఇనుపపెట్టెలో పెట్టాలి. ఇదే సృష్టిరహస్యం. దేహము అవిశ్వము ఆత్మ సత్యము. ఆకాశ్యతమైన దేహమునందు సత్యమైన ఆత్మ ఇమిడి ఉంటున్నది. ఆత్మధనము విమితమైన దేహమనే ఇనుపపెట్టెను కాపాడుకోవాలి. దేహమును అలక్ష్యము చేయరాదు. మనము సత్కాన్ని గుర్తించే వరకు దేహాన్ని మనము పోషించుకొని, రక్షించుకొంటూ రావాలి. అంతేగాని, దేహమే ప్రధానమని దేహాని విస్మరించుట మానవత్వమునకు సరియైన అర్థం కాదు.

అహంకారము మనలో చేరినప్పుడు ఆత్మ తత్త్వము కనుమరుగైపోతుంది. ప్రకాశించే సూర్యునకు దట్టమైన మేఘములు అడ్డు వచ్చినప్పుడు సూర్యుడు మనకు కనిపించడు. మనకు సూర్యుడు కనిపించకపోయినంత మాత్రమున సూర్యుడు లేదని చెప్పగలమా? అవిధముగా సమాధానము చెప్పలేము. మేఘములు ఆధ్వర్యావదంచేతనే సూర్యుడు కనిపించుట లేదు. అయితే ఈ మేఘములు శాశ్వతముగా అడ్డు ఉంటాయా? శాశ్వతముగా మేఘములు ఆధ్వర్యావు. ఇవి కదలిపోయే మేఘములు. కదలిపోయిన తక్షణమే ఆకాశంలో సూర్యుడు ప్రకాశిస్తాడు. కనుకనే మానవత్వంలో ఈ అహంకారము, అభిమానము అనే దట్టమైన మేఘములు చుట్టూకొనుట చేత ఆత్మ తత్త్వమనేది మనకు అర్థం కావటం లేదు. ఆత్మ కనిపించలేపోవుట చేత ఆత్మ లేదని మనం భ్రమిస్తున్నాము.

ప్రపంచమే ఒక పెద్దస్టోరు

దేవుడు ఎక్కడున్నాడని దేవులాడటం ఎందుకు? ఆ దేవుడే నీవై ఉంటున్నావు. నీవే ఆ స్వరూపమై ఉండి నిన్ను నీవు వెదకుకొనుటకు ప్రయత్నిస్తున్నావు. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. ఒక “స్టోర్ రూమ్”లో నమస్త పదార్థములు ఉంటాయి. మనం ఆ రూములో ప్రవేశించి వెదకుతూ ఉంటే, అన్ని పదార్థములు మనకు కనిపిస్తాయి కాని ఒక్క పదార్థము మాత్రము కనిపించదు. కనిపించని పదార్థమే మిటి? ఆ వెదికేవాడే, వానికివాడు కనిపించని పదార్థము. కాబట్టి వానికివాడు కనిపించదు. ఇంక అన్ని కనిపిస్తునే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ప్రపంచమే ఒక పెద్ద స్టోర్. ఆ ప్రపంచమనే స్టోర్లో నీవు ప్రవేశించి అన్నింటిని వెదకుచున్నావు, అన్ని పదార్థములు కనిపిస్తాయి. కాని నిన్ను నీవు చూడలేకపోతున్నావు. అదే ఒక పెద్ద దోషము, తనను తాను గుర్తించినవాడు నమస్త పదార్థములను మరిథముగా గుర్తించ గలడు. దృష్టి పదార్థములపై పెట్టుట చేత, ద్రష్ట మరుగై పోతున్నాడు. టార్పిలైటు వేసుకుంటూ మనము దారిలో నడుస్తుంటాము. ఈ టార్పిలైటు దారి చూపుతున్నదేగాని నిన్ను చూపుట లేదు. ఆ టార్పిలైటును నీవైపునకు మరల్చుకొన్నప్పుడు “నీకు నీవే” కనిపిస్తావు. ఇదే దివ్యమైన దృష్టి. ఈ దివ్యదృష్టిని అంతర్ముఖముగా వించుకొన్నప్పుడు అనందమయమైన, అమృతమయమైన, అమరమయమైన ఆ తృప్తత్వము చక్కగా ఆర్థమవుతుంది, ప్రకాశిస్తుంది.

గర్వము, అహంకారము వలన హేతువు

ఒకానొక సమయమందు దేవాసుర యుద్ధము జరిగిన తరువాత దేవతలకు విజయము సంభవించినది. దేవతలు విజయోత్సవము సల్పుకుంటున్నారు. ఈ విజయోత్సవ సందర్భమున తమ విజయానికి కారణమును గుర్తించుకొనలేక ప్రతిఒక్కరు “విజయ

కారకుడను - నేను, నేను” అంటూ అహంకారముతో విగ్రహీగుతూ వెళ్లివారివలె గంతులు వేయసాగినారు. ఆ అహంకారముతోనే వీరవిహారము చేస్తూ వచ్చారు. బ్రహ్మ వీర పరిస్థితిని గుర్తించి వారికి జ్ఞాననేత్రమును తెరిపించాలని సంకల్పించుకొని యక్షరూపమును ధరించి దేవతలమందు ప్రత్యక్షమైనాడు. అగ్నిదేవుడు పట్టరాని అహంకారముతో వీరవిహారము చేయూయక్షరూపమును ధరించిన బ్రహ్మముందు వచ్చి నిలిచినాడు. యక్షుడు అతని చూచి “నాయనా! నీ వెవరు?” అని ప్రశ్నించినాడు.

అగ్నిదేవుడు

అప్పుడు అగ్నిదేవుడు ఈ విధముగా సమాధానము చెప్పడం జరిగింది. “ఓ వ్యక్తి! నేనెవరో నీకు తెలియదా? నమస్త ప్రపంచమును క్షణములో భస్మముగావించే శక్తి సామర్థ్యములు కలిగిన మహావీరుడను. అగ్ని దేవుడను. నీకు తెలియకపోయినప్పుడు నేను చెప్పినది తెలుసుకో” అని ఒక్కక్షణంలో నమస్తం భస్మంగావించే శక్తిగలవాడనని అహంకారంతో విగ్రహీగుటకు ప్రారంభించినాడు.

అగ్నిదేవుని అహంకారమును విరూపముగావించాలని సంకల్పించుకొన్న బ్రహ్మ ఒక చిన్న “గరికపోచ”ను తనముందు పెట్టుకొని “ఓ అగ్ని దేవుడా! దీనిని కాల్చుము. నేను చూస్తాను” అన్నాడు. అగ్నిదేవుడు ఈ మాటలు విని “ఇదెంతటి పని” అని అలక్ష్యముతో దానిని కాల్చడానికి ప్రయత్నించాడు. కాని అగ్నిదేవుడు ఎంత ప్రయత్నించి నప్పటికి ఆ గరికపోచను ఏమాత్రము కాల్చలేకపోయాడు. తన నమస్త శక్తులను ఉపయోగపెట్టాడు. అతని ప్రయత్నములన్నియు విరుపయోగములైపోయినాయి. కలిగిన అవమానమునకు తల ఎత్తుకొనలేక, తల వంచుకొని ప్రక్కకు వెళ్ళిపోయాడు.

వాయుదేవుడు

అగ్నిదేవుని తరువాత వాయుదేవుడు వచ్చి నిల్చాడు. తన శక్తిని గూర్చి యక్షరూపములో వచ్చిన బ్రహ్మాకి ఈ విధముగా చెప్పటకు ప్రారంభించినాడు. “అయ్యా! నేను వాయుదేవుడను. నా శక్తి ప్రభావము చేత నేను వీచినగాలి వలన నముద్రములంతా ఉప్పొంగిపోయి పల్లెలు, పట్టణాలు, గ్రామాలు, చెట్లులు, పుట్టలు, గట్టలు— నమస్తము కొట్టుకొనిపోతాయి. అన్నీ కలకరింపడం ప్రారంభమైపోతాయి. ఉప్పెనచేత ప్రపంచములో జరిగే ప్రమాదము ఏమి తెలియుట లేదా? లేక వినుట లేదా? ఈ సాహస కృత్యములన్నియు నా మహాత్మ్యము వలననే కలుగుచున్నాయి” అని ఈ రీతిగా అనేక విధములుగా తన గర్వాన్ని, ప్రతాపాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది. యక్షుడు ఆతనిని పరీక్షించి “ఓహో! అంతటి శక్తి మంతుడవా?” అయితే ఆ గరికపోచను కదల్చుచుని చెప్పాడు. వాయుదేవుడు తనకు గల సమస్త శక్తులను ఉపయోగపెట్టి, ఎంతో ప్రయత్నించి చిట్టచివరకు ఆ గరికపోచను కదలించలేకపోయాడు. ఇంతలోపల ఇంద్రుడు వచ్చేటప్పటికి యక్షుడు అంతర్ధానమయ్యాడు.

ఉమ - ఇంద్రుడు

యక్షుని స్థానములో ఒక స్త్రీ వచ్చి నిలిచింది. ఆ తల్లిని చూచాడు. “మీరెవరు తల్లీ? ఇంతకు పూర్వం ఉండినవారెవరు” అని ఇంద్రుడు ప్రశ్నించాడు. “నా పేరు ఉమ. పూర్వము ఉన్నవాడు బ్రహ్మ. మీ అహంకారము మితిమీరిపోవుటచేత, మీ అహంకారాన్ని నిర్మూలనగావించి, మీ స్వస్వరూపమును దర్శింపజేసే విమిత్తమై ఆతను ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అహంకారముండినంతవరకు స్వస్వరూప దర్శనము ప్రాప్తము కాదు. కనుకనే ఆతడు యక్షరూపము ధరించి వచ్చాడు. యక్షరూపములో ఉన్న బ్రహ్మను

మీరు బ్రహ్మగా గుర్తించుకొనలేకపోయారు. ఇంద్ర యములకంతా అడిపతివైన ఇంద్రుడవు నీవు. నీవు కూడా ఆ బ్రహ్మదర్శనమునకు ఏమాత్రము అర్హుడవు కావు. కనుకనే బ్రహ్మ అంతర్ధానమైనాడు. నీవు వాంఛాస్వరూపుడవు కనుక నీ వాంఛలు నిర్మూలనము గావించే విమిత్తమై వాంఛాస్వరూపిణియైన స్త్రీగా నేను ప్రత్యక్షమయ్యాను” అని చెప్పగా వెంటనే ఇంద్రుడు ఉమాదేవికి తన కృతజ్ఞతాభివందనములర్పించినాడు. ఈ ప్రబోధలచేత దేవతలందరూ తమ తమ అహంకారమును కొంతవరకు నిర్మూలము గావించుకొని, కన్నులు తెరిచి, జ్ఞానోదయమునుపొంది, బ్రహ్మను గుర్తించి ప్రార్థిస్తూ వచ్చారు.

ప్రేమ బలం - భక్తి బలం

దేవతలకు అంత శక్తి ఉండినప్పటికిని, ఒక గరికపోచను కదలించలేక పోయారు. ఇటువంటి దివ్యమైన శక్తి ఆ గరికపోచకు ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో ఎవరూ గుర్తించలేక పోయారు. మానవుని యందు ఎంతో శక్తి ఉండినప్పటికీ, ఈ అహంకార, మమకారములనేవి మానవుని స్వస్వరూప శక్తిని కప్పిపుచ్చుతూ వస్తాయి. ఇంద్రుడు తలవంచుకొని ఈ విధముగా ప్రార్థింపసాగినాడు. “ఓ భగవంతుడా! నీ సంతల్పబలము లేనిదే గడ్డిపోచయును కదలదు, మెదలదు. అంతేగాదు అది, ఇది అని చెప్పగనేల? ఏపీలికాది బ్రహ్మవర్యంకం నీవే. అది గుర్తించుకొనలేక కొందరు వివేకముగ ప్రవర్తించెదమని నిజ్ఞపీగుచుందురు. కాని చివరికి ఏవేళ ఏమి సంతవించునో ఎంతవారైనా తెలియలేరు. ఎన్ని తెలివితేటలు ఉండినా, ప్రయోజనము లేదు. ఎంతటి శక్తి సామర్థ్యములున్నా నిష్ప్రయోజనమే, ఎంత విద్యావంతులైనప్పటికీ, మరెంతటి ధన, కనక, వస్తు వాహనాదులున్నప్పటికీ విన్ను తెలుసుకోలేని ధన, భుజి, బుద్ధి బలములన్నియు దుర్బలములే. విన్ను తెలుసుకొనుటకు ప్రేమ బలము, భక్తి బలము - ఈ రెండే

తప్ప ఇంకే బలములు కలిగి యున్నప్పటికిపి, నిరర్థకములే. ఈ భక్తి బలమునకు మించిన బలము లేనేలేదు." అని ఈ రీతిగా వల్కినాడు.

భక్తి అనగా ఏమిటి? నిస్వార్థమైన హృదయముతో, నిర్మలమైన భావముతో, నిరహంకారమైన చిత్తముతో భగవంతుని ప్రేమించుటయే భక్తి. కాబట్టి మానవుని కత్తి సామర్థ్యములు ఇంద్రియములందు ఏ మాత్రము లేవు. ఆ ఇంద్రియములు బ్రహ్మబలము చేతనే తమ తమ పనులు తాము చేస్తున్నాయి. మన ఇంద్రియములన్నియు కరణములు. అవే మన పనిముట్లు. మనమీ పనిముట్లను నద్వివియోగ వరచాలి.

కన్ను - నాలుక

మన ఇంద్రియములలో కన్ను, నాలుక ముఖ్యమైనవి. మన కన్నులుంటున్నాయి. వీనికి ఒక రోగము ఉంటున్నది. ఆరోగ్యముగా ఉన్నప్పుడు కన్నులు తెలుపును తెలుపుగా, నలుపును నలుపుగా చూస్తాయి. కాని "జాండిస్" వచ్చినదంటే, అంతా పచ్చగా కనిపిస్తుంది, అది ప్రకృతి దోషము కాదు. ఇంద్రియ దోషము. అట్లే మన నాలుక ఆరోగ్యముగా ఉండి నంతవరకు తీపిని తీపిగా, కారమును కారముగా, చేదును చేదుగా గుర్తిస్తుంది. కాని మలేరియా వచ్చినదంటే అన్ని తీపి పదార్థాలు చేదుగా అనిపిస్తాయి కాబట్టి ఇంద్రియములన్నీ రోగమయములు. అనగా రోగాలతో కూడి ఉంటాయి. కాని యోగముతో కూడినవి కావు కాని వీటిన్నిటిని మనము అరికట్టుకొన్నప్పుడే గొప్ప యోగముగా రూపొందుతాయి. "యోగః చిత్త వృత్తి నిరోధకః" అనే పతంజలి సూత్రము మనకందరికీ పందర్బమున గుర్తుకు వస్తుంది మొట్టమొదట మన ఇంద్రియాలను మనము స్వాధీనములో పెట్టుకోవాలి. మానవులు ఉడ్రోకాన్ని పొంది, ఇంద్రియముల స్వాధీనము కోల్పోరాడు. తగిన శాంతమును పొందాలి. నిత్యా విత్య విషయ పరిశీలన చేయాలి. తదుపరి ఇంద్రియములను ప్రవేశపెట్టాలి.

అప్పుడే మనము ఇంద్రియాలను సరియైన పద్ధతిలో ప్రవేశ పెట్టిన వారమౌతాము.

నిర్వాణులారా! ఈ వయస్సులో ఇంద్రియాలన్ని మహా మాటుగా, సూటిగా, ధాటిగా పనిచేస్తుంటాయి. మానవుని కన్నులు మహాపాపమైనవి. వీరిని, వారిని చూస్తుంటాయి. దీనివలన ఎక్కువ పాపం ఆభివృద్ధి అవుతుంది. కన్నులున్నందుకు మంచిని చూడాలి. చెడ్డను చూడరాదు. నోరు యిచ్చినది తినుటతోనేమీ, కాని గడ్డిని తినుటకు కాదు. కనుక, ప్రతి ఇంద్రియమును సన్మార్గములో ప్రవేశపెట్టాలి. కొన్ని పనులు మనము చేసే సమయములో మంచి చెడ్డలను విచారించవలెను. పనులు చేసిన తరువాత ఆ మంచిచెడ్డల యొక్క ఫలితమును అనుభవించక తప్పదు. చెడ్డ దృష్టి, చెడ్డ మాటలు, చెడ్డ ఆలోచనలు, చెడ్డ పనులు కంట్రోల్లో పెట్టుకొన్నచో అదే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక మార్గమౌతుంది ఈ రీతిగా మీరు సాధించినప్పుడు క్షేమం కలుగుతుంది.

ఏది తప్పినా, ఇది తప్పదు

యవ్వనము చాలా అహంకారముతో కూడి యుంటుంది. అందులో మానవుని యవ్వనము క్షణభంగురము. మంచువలె కరిగిపోతుంది. ఇట్టి క్షణభంగురమైన ఇంద్రియ సుఖములకు, యవ్వనమునకు మురిపిపోయి, మన భవిష్యత్తును భవ్యము చేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడే ఇంద్రియాలను ఆదువులో పెట్టుకోవాలి. ఇదే "కేనోపవిషత్తు" ఋషులకు, దేవతలకు, మానవులకు బోధించిన సద్దోష. అంతేకాదు. ఇటు దేవతలకు, అటు మానవులకు సరియైన ఆదర్శాన్ని నిరూపిస్తూవచ్చింది. "ఓ మానవుడా! నీవు చేసే పాపఫలము గాని, ఫణ్యఫలము గాని వెంటనే నీకు చిక్కేది కాదు. గోవునుండి పాలు పితికినట్లు తక్షణమే లభించేది గాదు. నాటి న విత్తనము పంటిది" అని కేనోపవిషత్తు తెలుపుచున్నది. నాటి న తక్షణమే విత్తనము పృక్షమై ఫలాన్ని

మనకు అందించదు. నాటిను విత్తనము, వృక్షముగా మారటానికి చాలా కాలము పడుతుంది. ఈనాడు నీవు పాపము చేసిన తక్షణమే “నాకేమి ఫలము వచ్చింది. నాకేమి రారేదే!” అని విజ్ఞప్తిగవద్దు. ఈ విత్తనము ఫలసంతప్తమైతేయి ఆ ఫలము నీవనుభవించడానికి కొంత కాలం పడుతుంది. ఇది ఎప్పటికీ, ఎన్నటికీ తప్పదు. ఏది తప్పినా ఇది తప్పదు. కర్మఫలమును అనుభవించక తప్పదు. కాబట్టి బాల్యములో మనస్సును పవిత్రమైన మార్గములో ప్రవేశ పెట్టకొకావాలి.

నాలుక ప్రాశస్త్యం

వాక్కు యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించుకోవాలి. వాక్కు చాలా పవిత్రమైనది.

“జిహ్వ రసజ్ఞే మధుర మ్రియే త్వం । సత్యం హితం త్వాం వరమం వదామి । ఆవర్ణయేథా మధురాక్షరాణి । గోవింద ! దామోదర ! మాధవతీ “.

ఈ నాలుకను గూర్చి జయదేవుడీరితిగా వర్ణించాడు. “ఓ రుచి యెఱిగిన నాలుకా! ఓ పవిత్రమైన నాలుకా! సున్నితమైన మధుర భాషలాడే నాలుకా! దివ్యమైన వాక్కులతో కూడినదానా! వాణిశ్రీని అభివృద్ధిపరచే నాలుకా! సరస్వతీ స్వరూపమైన నాలుకా! నీవు ఎంత పవిత్రమైన నాలుకవు! కాబట్టి నీవు అనవసరమైన మాటలలో ప్రవేశించవద్దు. మధురమైన ఆనందమునందించే గోవింద నామస్మరణ” చేయి. అపవిత్రమైన మాటలను ఉపయోగపెట్టవద్దు. ఇది నీకు నుంచిది కాదు. అపవిత్రమైన మాటలను ఉపయోగపెట్టినచో, దాని పాపపరిహార ఐమిత్యమై “గోవిందా! దామోదరా!, మాధవా!” అనే నామస్మరణ చేయవలసి యుండును - అని బోధించినాడు జయదేవుడు.

నాలుక ఎంతత్యాగాన్ని, ఎంత గౌరవాన్ని, ఎంత మర్యాదను, విశాలతను కలిగి ఉంటుందో మనం గుర్తించుకోవాలి. ఒక ఫలమును నాలుక భుజించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ ఫలము పుల్లగా,

చేదుగా ఉంటే, జతరాగ్నికి పంపుట న్యాయము కాదని ఆ నాలుక ఆలోచన చేస్తుంది. ఈ పంపు భగవంతునికి నైవేద్యము చెయ్యాలి. కాబట్టి ఈ ఫలము మధుర ఫలము కాదు అని భావించి, “ఓ భూదేవతా! ఈ ఫలాన్ని నీవే సృష్టించినావు కాబట్టి నీవే అందుకో” అన్నట్లుగా నోటినుండి బయటకు ఉమ్మేస్తుంది. అదే ఫలం మధురాతి మధురంగా ఉంటే, “ఓ మాధవా! ఈ మధురాతి మధురమైన ఫలాన్ని అనుభవించు” అని జతరాగ్నికి పంపుతుంది. తాను యేమాత్రము అనుభవించదు. మంచిని భగవంతునికి ఇస్తుంది, చెడ్డను పృథ్వికి విసిరివేస్తుంది. ఇంత త్యాగము కలిగినది ఈ నాలుక. ఎంత ఓపిక! మరెంతటి శాంతము!

విభీషణుడు - హనుమంతుడు

ఆ ఓపిక యేమిటంటే, నూటియైన అంబుల వంటి 32 దంతములుండగా వాని మధ్యలో ఈ మెత్తని నాలుక ఎంత జాగ్రత్తగానో, చక్కగానో మెలగుతుంది. ఈ ఉపమానమును పురస్కరించు కొనియే ఒకానొక సమయములో విభీషణుడు హనుమంతునితో ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది, “హనుమంతా! ఈ రాక్షసులవంటి దంతముల మధ్య రామ నామమును స్మరించే నాలుకవలె నేను జీవిస్తున్నాను. ఏ కించిత్తు నేను అటు ఇటు అజాగ్రత్తపడినా— ఈ రాక్షసులనే దంతముల మధ్య నా జీవితము ఏనాడో అంతమైపోయేది. కనుక ఈ నాళనము కాకపూర్వమే, నామాన్ని స్మరిస్తున్నాను. కాబట్టి రూపాన్ని కూడా దర్శింపజేసుకునే భాగ్యాన్ని కల్గించు” అని విభీషణుడు, హనుమంతుని ప్రార్థించాడు. విభీషణుడు పలికిన వలుకులు విని హనుమంతుడీవిధముగా సమాధానము చెప్పడం జరిగింది. “ఓ విభీషణా! ఈ రాక్షసులను దంతములుగాను, నిన్ను నీవు నాలుకగాను పోల్చుకుంటున్నావు, చాలాభాగున్నది. కాని ఒకమాట చెబుతాను విను! దంతములు ముందురాలతాయా? లేక నాలుక

ముందు రాలకుందా? అంటే దంతములే ముందు రాలిపోతాయి. నీవు భయపడవక్కర లేదు. నాలుక ఎన్నటికీ రాలదు. కనుక నీవు నాలుకవంటి వాడవు. కాబట్టి రామనన్నిదికి నీవు తప్పక చేరుకుంటావు. దంతములవంటి ఈ రాక్షసులందరూ నీ ముందుగానే రాలిపోతారు, కూలిపోతారు. యోచింపవక్కర లేదు" అని ధైర్యం చెప్పాడు.

కాబట్టి నాలుక ఇంత పవిత్రమైనది, సున్నితమైనది, గౌరవాన్ని అందించేసి, అందుకొనేటటువంటిది. అంతేకాదు. మహారాజవరె మర్యాదగా జీవిస్తుంది. ఇంతేకాదు. లోకములో ఎమైనా లోపాలు, చెడ్డపనులు జరిగినప్పుడు, చేసినప్పుడు— "చీ పరువా!" అని అతణ్ణి దూషిస్తుంది. అదే నాలుక మంచినిచేసినప్పుడు "అహా! నీవు పరుపతి వంటి వాడవు" అని పర్జిస్తుంది. కనుక, ఇటు దూషించుటకు, తిరస్కరించుటకు, అటు భూషించుటకు, గౌరవింపుటకు— నాలుకయే ముఖ్యపాత్ర వహిస్తుంది. ఇటువంటి పవిత్రమైన నాలుకను మనము పవిత్రమైన మాటలలో ప్రవేశపెట్టాలి. గౌరవాన్ని, వాత్సల్యాన్ని చేపట్టాలి. ఈనాడు ఉపనిషత్తులు బోధిస్తున్న మధురమైన మంచిమాటలను విస్మరిస్తున్నాము.

సమస్త వేదముల సారమే ఉపనిషత్తు. ఉపనిషత్తుల తత్వాన్ని, సారాంశాన్ని ఎవ్వరు అర్థం చేసుకొనటానికి ప్రయత్నించుట లేదు. చిన్న చిన్న మాటల చేతనే సమస్త ఉపనిషత్తులు మానవుని అజ్ఞానమనెడి అనారోగ్యమును వివారిస్తున్నాయి. ప్రజ్ఞాకోశిని ప్రజ్వలించజేస్తున్నాయి. కాబట్టి విద్యార్థులు చాలజాగ్రత్తపూరించి ఈ వయస్సునందే పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడవగలం దులై తగిన కృషిని చేయాలి.

విద్యతోబాటు వినయాన్ని పెంచుకో

విద్యకోపాటు వినయాన్ని పోషించుకోవాలి. వినయమే లేకపోతే— ఆ నేర్చిన విద్య కేవలం విరుపయోగకరమే. తల్లిదండ్రులను, పెద్దలను గౌరవిం

వండి. చిన్నవారిని ప్రేమించి లాలించండి. నేటి విద్యార్థులలో అధికమైన సంభాషణ చేయుటలో— శూరత్వము పెరిగిపోవుచున్నది. అందువలన కార్యసాఫల్యము, కార్యశూరక క్షీణించి నశించిపోవుచున్నది. నేటి బ్రతుకులన్నియు ఆదంబరములపాలై బజారుపాలై వవి. అందుచేత, నేటి విద్యార్థులు ఆదంబరమునకేమాత్రం చోటివ్వరాదు. అవకాశమీయరాదు.

ఆకాశంపై మేఘాలు చేరినప్పుడు, వాటిదాపున విద్యుల్లత ఏరితిగా ప్రకాశించుచున్నానో, అదేరీతిగా— "విద్య వెనుక విజ్ఞానంబు వెలయునట్లు"— విద్యార్థులు నం చ రించు కోవాలి. అంతేకాదు. నల్లనైన మజ్జుల మధ్యన మంచు ఏరితిగా ప్రకాశిస్తుందో అదే వర్ధతిగా అందకారమైన యీ జగత్తులోపల మన విద్య "విద్యుల్లేఖ" వరె శోభాయమానముగా ప్రకాశించాలి. ఆరీతిగా మెరిగాలి, తిరగాలి, వెలగాలి. కేవలం "బుక్కిష్ నారెడ్డి"ని హృదయంలో పెట్టుకొని వాదోపవాదములకు దిగరాదు.

వికండవాదనకు విద్య చాలా విరోధము. ఏ వదార్థములేని ఖాళివిస్తరి ఎగిరిపోనట్లు, ఏమీతెలియని వాడే వాదనలో పాల్గొంటాడు. అన్నీ వర్ధించిన విస్తరి అణిగిమణిగి పడియుంటుంది. అదేరీతిగా, అన్నీ తెలిసినవాడు నిశ్శబ్దంగా ఉంటాడు. కాబట్టి మనము అన్నీ వర్ధించియున్న విస్తరాకు వరె, అణిగి మణిగి యుండాలి. ఆరీతిగా కాలం గడపాలి, నడచుకోవాలి. అన్నీ వర్ధించిన విస్తరి వరె పరిపూర్ణమైన వ్యక్తులుగా తయారుకావాలి. ఆరీతిగా ప్రవర్తించాలి. ఈ విధానము విద్యార్థులకెంతేని సులభమైన, సరియైన రాజమార్గము.

విద్యార్థులు అభయహస్తం అందించాలి

విద్యార్థులారా!

ఈ వయస్సులో అహంకారం, అభిమానం, ఆదంబరం— అనేవి అమితంగా ఉంటాయి.

దీనికంతకు ముఖ్యకారణము ఆహార, విహార దోషములే. కాబట్టి ఆ దోషములకుఁదగిన పరిహారం గావించుకోవాలి. మనము దోషులము కాకూడదు— పవిత్రులము కావాలి.

మన విద్యార్థులు ఆ భయస్యరూపులుగా రూపొందాలి. భయపడే వారికి “అభయ హస్తం” అందించాలి. ప్రేమకత్తవంతో అందరినీ ఆకర్షించుకోవాలి. ఏ విధముగా Magnet ఇనుమును ఆకర్షిస్తుందో, అదేవిధముగా యావత్ప్రపంచాన్ని, నమాణాన్ని ఆకర్షింపజేసుకోవాలి. అందరితో కలసి మెలపి తిరగాలి. ఈ విషయాన్ని పేదము ఈ రీతిగా చెప్పింది, “నహనా వవతు నహనోతునక్తు నహ పీర్యం కరవావస్తా తేజస్వి నా వదీత మస్తు మాద్విషా వస్తా” కలసిమెలపి తిరగాలి, కలసిమెలపి పెరగాలి. తెలుసుకొన్న తెలివిని కలసిమెలపి పోషించుకోవాలి. కలకలేక కలసిమెలపి కలిమితో జీవించాలి. ఇదే మనం లోకానికి అందించే కాంతి. కనుక “లోక కాంతి”ని మనము కావాలనుకొన్నప్పుడు అందరితో కలకలేక, కలసిమెలపి, కలిమిగ జీవించాలి.

అనాటి పరిశోధనలు - ఈనాటి పరిశోధనలు

ఈ ఉపనిషత్తుల భావములు ఎంత పవిత్రమైనవో మీరు ఒక్కసారి మీ హృదయంలో ఆలోచించుకోవాలి. అనాటి ఋషులు తెలివితేటలు లేనివారు కాదు. వారు ఈనాటి నైంటిస్తులకంటే ఎక్కువ పరిశోధనలు గావించినవారే. వారు చేసిన పరిశోధనలు ఈనాటి వ్యక్తులు వేయించి ఒక్క భాగమైనా చేయట లేదు. వారు జీవితమంతా పరిశోధనలు చేస్తూ వచ్చారు.

ఈనాటి నైంటిస్తులు చీకటి గదిలో కూర్చుని పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. ఈ పరిశోధనలన్నీ కేవలము భావిలో కప్పల వంటివి. అనాటి పరిశోధనలు నము ద్రుమలో ఉన్న కప్ప సంచారముగా జరిగియుండినవి. వారు విస్తారమైన పరిశోధనలు చేస్తూ వచ్చారు. ఈనాటి పరిశోధనలు కేవలం స్వార్థము, స్వప్రయోజనము— ఈ రెండింటితో కూడి ఉంటున్నవి. అనాటి వారి పరిశోధనలు నిస్వార్థం, నిరహంకారములతో మిళితమైన పరిశోధనలు. ఈనాడు అనాటి ఋషులను మనము హస్త్యాన్వదంగా, ఎందుకూ పనికిమాలిన వ్యక్తులుగా భావిస్తున్నాము— ఇది చాలా పొరపాటు. వారు ప్రసాదించిన దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక మణులే ఈనాటి మానవత్వాన్ని ప్రకాశింపజేస్తూ వస్తున్నాయి. ఈ ఉపనిషత్తులు, కాస్త్రాలను మదించి అందించిన సుధాకలకాలు.

మీ విశ్వజీవితములో ఉపనిషత్తులలోని భావాలను అవసరమైన మార్గములో ప్రవేశపెట్టుకుంటూ మీ జీవితాన్ని సార్థకము చేసుకోవాలి. భగవన్నామ స్మరణ గావిస్తూ, ప్రకాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుకుంటూ, దివ్యమైన జీవితాన్ని అందుకుంటూ, నేటి అల్లకల్లోల పరిస్థితులలో ఆకాంతి మితిమీరిన సమయములో ఆదర్శవంతమైన విద్యార్థులై ఆనందాన్ని, భద్రతను చేకూరుస్తూ, చేకూర్చుకుంటూ ఉంటారని నేను ఆశిస్తూ, ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

—శ్రీవారి దివ్యబోధ

25—5—1991,

బృందావనం.

సృష్టి రహస్యం

పరోపకారాయ ఫలంతి వృక్షాః । పరోపకారాయ వహంతి నద్యః ।
పరోపకారాయ దుహంతి గావః । పరోపకారార్థ మి దం శరీరం.

పరోపకార నిమిత్తమై వృక్షములు తమ, తమ ఫలములను లోకానికి అందిస్తున్నవి. అంతేగాని తమకు కలిగిన ఫలములు కూడా! అని తాము భుజించుట లేదు. పరోపకార నిమిత్తమై లోకములో నదులు ప్రవహిస్తున్నవి కాని తమ జలములను తాము త్రాగుట లేదు. అదే విధముగనే ఈ జగత్తులో గోవులు తమ క్షీరమును పరోపకార నిమిత్తమై అందించుచున్నవి. తమ నుండి వచ్చిన పాలు కూడా! యని తాము త్రాగుట లేదు. ఈ శరీరము ధరించినది కూడా పరోపకార నిమిత్తమే గాని స్వసౌఖ్యములకోసం కాదు.”

ప్రేమస్వరూపులారా !

వృక్షములు, నదులు, గోవులు ఇంకటి త్యాగ భావాన్ని కలిగియుండినప్పుడు మానవుడు కూడా తన శరీరాన్ని పరోపకార నిమిత్తము వినియోగ పెట్టవలసి యుంటుంది. కాని అట్టి పత్యాన్ని విస్మరించి స్వార్థ స్వప్రయోజనములతో, సంకుచిత భావములతో మానవుడు కాలము గడుపుతున్నాడు. ఈనాటి మానవునికి వృక్షములకు, పశువులకు, నదులకు ఉన్న త్యాగ భావములో వేయించి ఒక భాగమైనా లేదు. తెల్లవారినది మొదలుకొని రాత్రివరకు పరకు— స్వార్థము !

స్వార్థము ! ఈనాటి దేశ, కాలపరిస్థితులు ఇన్ని రకములైన అవస్థలకు గురికావటానికి కారణం కేవలం మానవుని స్వార్థ, స్వప్రయోజనములే. ప్రతీవ్యక్తికి స్వార్థ, స్వప్రయోజనములు. రెండూ అవసరమే. కాని ఆ రెండు కొంత హద్దులో ఉండాలి. అందులకే “నశ్రేయో నియమం వినా” అని చెప్పబడినది. నేడు మానవులయందు దివ్య తత్వము ఏమాత్రము గోచరించుట లేదు. మానవుడు మానవునిగా జీవించుటకు ప్రయత్నించుట లేదు మానవుడు మానవునిగా జీవిస్తే, అదే విజయైన జీవితపరమార్థం, మానవత్వం అవుతుంది.

“ ఈ చరాచర ప్రపంచములో - ఏది కలదని పలుకుచుంటిమో, అదే లేదు. ఏది లేదని చెప్పుచుంటిమో, అదే కలదు. ఈ జగత్తులో ఎన్నటికిని ఉన్నది ఒక్కటే, అదే దైవస్వరూపం. ఇట్టి దైవ స్వరూపాన్ని పరికింపరయ్యా! ”

జగత్తంతయు దైవత్వంలో ఇమిడి ఉంటున్నది. కాని జగత్తు ప్రత్యేకముగా లేదు. జగత్తు పేరు, దైవత్వం పేరు కాదు. అందుచేతనే “ విశ్వం విష్ణుమయం జగత్ ”, “ సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ ”, “ ఈశావాన్య మిదం సర్వం ” ఇటువంటి విషయాలను గూర్చి, ఏకత్వమును గూర్చి ప్రశ్నించనివత్తు చక్కని ప్రబోధం నల్పుతూ వచ్చింది. ప్రతి పదార్థమునకు ఒక పరార్థము అనేది ఉంటుంది. పరార్థము ఆధారము లేక పదార్థము గోచరము కాదు. ప్రాణము లేని ప్రాణికి అపిత్వము కూన్యము. అదే విధముగనే పరార్థము లేని పదార్థము నిరుపయోగము. పరార్థము మూలము, పదార్థము మూలము. పరార్థము ఆధారము, పదార్థము ఆధేయము. భౌతిక దృష్టితో దీనిని పరికించినపుడు ఈ రెండూను పరస్పర విరుద్ధముగా గోచరిస్తూ ఉంటాయి. కాని తత్త్వ దృష్టితో చూచినపుడు ఈ ప్రాణములేని ప్రాణి కాని, ఆధారము లేని ఆధేయము కాని, జడము లేని చైతన్యము గాని, చైతన్యము లేని జడముకాని జగత్తులో కానరాదు. ప్రాణము వలననే ప్రాణి ప్రకటితమౌతుంది. ప్రాణియందు ప్రాణము ఉంటున్నది. దీనినే వైదిక విజ్ఞానము, అధునిక విజ్ఞానము— Matter and Energy ఈ రెండింటిని సమన్వయము గావిస్తూ వచ్చాయి. “ శివశక్తి ” యొక్క రసస్వభావము అనేది ఏకత్వమైన దివ్యత్వముతో కూడినదనే సత్యాన్ని ప్రశ్నించనివత్తు వివరిస్తూ వచ్చింది.

వైజ్ఞానికమునకు గాని, తత్త్వ శాస్త్రమునకు గాని ఏమాత్రము భిన్న భేదములు కనిపించవు. కేవలము భౌతిక విజ్ఞానము పదార్థముతో కూడినట్లుగా మనము భావిస్తున్నాము. తత్త్వ శాస్త్రము నేది పరార్థముతో చేరినట్లుగా భావిస్తున్నాము. పదార్థ పరార్థములు రెండు అవి నాభావ సంబంధములు, అన్యోన్య్యాశ్రయములు. ఇట్టి ఏకత్వము ప్రకటించేదే ఉపనిషత్తు. ఈనాడు దురదృష్టవశాత్తు ఉపనిషత్తు లన్ని పరార్థమును ప్రబోధించునవే కాని పదార్థమునకు సంబంధము లేదని భావిస్తున్నారు. అధ్యాత్మికమనగా కేవలము భౌతికమైన ప్రపంచముతో సంబంధము లేదని భ్రమిస్తున్నారు. భౌతికమునకు, అధ్యాత్మికమునకు ఎట్టి సంబంధము లేదని విశ్వసిస్తున్నారు. ఇది చాలా పొరపాటు. ఒకటి ఆధారము. రెండవది ఆధేయము. ఒకటి ప్రాణం, రెండవది ప్రాణి. ఈ రెండింటి చైతన్యము యొక్క సమన్వయమే నిజమైన జగత్తు. ఈ జగత్తును మనము విస్మరించి, దివ్యత్వమును విశ్వసించబడు - ఇది కేవలము సంకుచిత స్వభావమే. జగత్తునకు దివ్యమైన శక్తికి సన్నిహిత సంబంధమున్నదనే విశ్వాసాన్ని మనము అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. ఈ జగత్తు లేకుండిన ఏ ఒక్క విషయాన్ని మనము అర్థము చేసుకోలేము. జగత్తే లేకుండిన ఏ సత్యాన్ని మనము గుర్తించలేము. “ ఏది సత్యము, ఏది మిథ్య ” అని మనము భావిస్తున్నామో - ఈ రెండింటిని జగత్తే మూలకారణం. జగత్తును వదిలిపెట్టి మనము ఏదో ఒక విషయాన్ని సాదిస్తున్నామంటే - ఇది కేవలం అసాధ్యం. జగత్తును ఆధారము చేసికొని, దివ్యత్వమును అనుభవించుటకు ప్రయత్నించాలి. కనుకనే మానవత్వములో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని కొంతవరకు మనము అనుభవించాలంటే, మానవత్వాన్ని మనము ఆధారము చేసికోవాలి.

పిప్పలాదమహర్షి సందేశం

ఒకానొక సమయమున నుకేళ, నత్యకామ, సౌర్యాంబు, కౌశల్య, భాగవత, కబ్బి— ఈ ఆరుగురు విద్యార్థులు మహా జిజ్ఞాసువులై, సత్యాన్ని గుర్తించ గోరి, సత్యాన్వేషణ చేయుటకొనమై, జీవిత పరమ రహస్యమును తెలిపకొనుటయే తమ కర్తవ్యముగా భావించుకొని, మానవత్వమును సార్థకం చేపికొనుటకై పిప్పలాదమహర్షి దగ్గరకువచ్చినారు. ఆ మహర్షిని సమీపించి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో, విషయవిధేయతలతో నమస్కరించి, “మహర్షీ! జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తికి కారణమేమిటి? మానవ జీవితము యొక్క పరమావధి ఏమిటి? ఈ రెండు విషయాలను బోధించి మా సంశయాన్ని తీర్చండి” అని ప్రార్థించారు.

పిప్పలాదమహర్షి ఇలా సమాధానం చెప్పినాడు. “నాయనలారా! ఇటువంటి జిజ్ఞాస మీకు రావడం చాలా అదృష్టమే. కాని ప్రతి ఒక్కడానికి ఒక అధికారం ఉంటుంది, ఉండాలి. అధికారములేవి తత్త్వము లో మేము చేప్పే సమాధానము మీరు అర్థం చేసుకోలేరు. ప్రతి చిన్న విషయమునకు తగిన అధికారము ఉండాలి. అనగా ఏ సమాధానముకొర ప్రశ్నిస్తారో, ఆ సమాధానమును కూడా అర్థం చేపికొనే శక్తి ఉండాలి”. ఒక పేషంట్ కి మందు ఇవ్వాలనుకొంటే, ఆ పేషంట్ ఆ డాక్టరు ఆధీనములో ఉండాలి. ఒక బ్రిడ్జి కట్టాలనుకొంటే ఒక ఇంజనీరుకు అధికారము ఉండాలి. అదే విధముగనే, జగత్తునందు విత్య జీవితములో అనుభవించే ప్రతివిషయమునకు ఒక అధికారము ఉండాలి. పాత్రను పురస్కరించుకొనియే దానికి తగిన పదార్థం అధికారముగా ఉంటుంది. “మీ వాంఛలు ఉత్తమమైనవే. కాని కొంత కాలముపాటు చక్కగా విచారణ శక్తితో, విశ్వానిత్య పరిశీలనతో అర్థము చేపికొనే పద్ధతికి ప్రయత్నించండి. తొందరపాటు మంచిది కాదు. తొందరపాటు చేత తెలుసుకోవలసిన పరమ

సత్యాన్ని గ్రహింపలేక దూరమైపోతారు. ఈ తొందర పాటు వలన కాలము, కాయము, కర్మ— మూడింటివి వ్యర్థము చేపికొంటున్నాము. జీవితము రావటమే పరమావధి యొక్క సంకల్పము. పరమావధిని గుర్తించవలెనన్న తగినంత ఓపికను సాధించవలెను. పిల్లలారా! మీరు ఏమాత్రము తొందరపాటుకు ప్రయత్నించకండి. శాంతముతో దీనిని సాధించుకొనుటకై కొంతకాలము ఆశ్రమమునుండే విల్చి, ఇక్కడ ఉన్న నియమములను పాటించి, ఆ జ్ఞానము శిరసావహించి. మీరు మీమీ జీవితాలను గడవండి” అని పిప్పలాదమహర్షి వలికినాడు.

కబ్బి సందేహానివారణ

ఒక సంవత్సరం జరిగిన తరువాత కబ్బి అనే శిష్యుడు వచ్చి, “స్వామీ! సంవత్సరము నుండి మీ వద్ద ఆశ్రమములో జీవిస్తున్నాను. నాలో సంకల్ప మనేది నానాటికి అధికమగుచున్నది. నా సందేహము అరికించి, ఆ సందేహమును తీర్చి మనశ్శాంతిని చేకూర్చుడు” అని వల్చి ఈ రీతిగా తన సందేహమును వ్యక్తపరచినాడు: “సృష్టికి మూలకారకు డెవ్వడు? జీవరాసులన్నిటిని సృష్టించే వారెవ్వరు?” అని అడిగినంతనే పిప్పలాద మహర్షి చిరునవ్వుతో “నాయనా! ఇదంతయు ప్రజాపతి ఉత్పత్తి” అని తెలుపగానే, కబ్బికి మనస్సు విరిగిపోయినది. “ఇంత కాలము నేను పేద చేసినందుకు ఇదేనా సమాధానం?” అని మనస్సున చింతించి, తిరిగి కబ్బి “ప్రజలను సృష్టించినవాడు ప్రజాపతి అంటున్నాము, కాని ఈ ప్రజాపతి ఎవరు?” అని ప్రశ్నించినాడు. వెంటనే పిప్పలాదుడు అన్నమే ప్రజాపతి అనియు, ఈ అన్నము ద్వారానే మానవత్వము ప్రాప్తిస్తున్నదని తెలిపినాడు. తిరిగి కబ్బి, “ఈ అన్నమునకు మూలకారణమేమిటి?” అని ప్రశ్నించినంతనే, “నాయనా! వరుణుడు ఈ అన్నమునకు మూలకారకుడు. వరుణుని వలననే పంటలు పండుచున్నవి. మొట్టమొదట మన

ప్రవర్తన అత్యవసరమైనది. ఎట్టి మంటనో అట్టి పొగ, ఎట్టి పొగనో అట్టి మేమము, ఎట్టి మేమమో అట్టి వర్షము, ఎట్టి వర్షమో అట్టి వంట, ఎట్టి వంటనో అట్టి వంట, ఎట్టి వంటనో అట్టి జీవితం. కనుక మానవ జీవితమునకు అవారమే మూలాధారం. ఈ జగత్తునందు అవారము చేతనే మానవత్వము ఆవిర్భవిస్తున్నది. అయితే దీనికి ఒక మూలాధారం ఉంటుంది. ఆ ఆధారమేమిటంటే, సూర్యుడు—ప్రాణము, చంద్రుడు—జడము. ఈ జడ చైతన్యముల సమ్మిళిత స్వరూపమే సృష్టికి మూలకారణం. జగత్తునందు జడ చైతన్యములు రెండు సహజంగానే ఉద్భవిస్తాయి. ప్రాణము, ప్రాణి సహజముగానే ఉద్భవిస్తాయి. ఈ రెండింటి సమ్మిళితమైన స్వరూపమే సృష్టికి మూలకారణం. సూర్యకిరణములు దేదీప్యమానంగా, నలుదిశలా ప్రాకుతుంటాయి. ఈ కిరణములు జలరాగ్నియందు ప్రవేశిస్తున్నాయి. ఈ జలరాగ్నియందు ప్రవేశించి, తద్వారా ఉత్పత్తికి మూలకారణం అవుతున్నాయి. ఈ జగత్తులో ఉన్న మృత్యు యమైన మట్టికిగాని, కాష్టమయమైన వృక్షమునకుగాని, శిలామయమైన పర్వతమునకుగాని, మాంసమయమైన దేహమునకుగాని—సూర్యకిరణములు అత్యవసరము. దీనియందే ప్రాణశక్తి ఇమిడి ఉంటున్నది. ఈ ప్రాణశక్తి ద్వారానే జగత్తంతా ఆవిర్భవిస్తున్నది. ఆవిర్భవించిన జగత్తును సూర్యకిరణములే సంరక్షణ గావిస్తున్నవి. కనుక సృష్టి, స్థితి, లయములకు మూలకారణము సూర్యభగవానుడే”.

జీవిత పరమావధి

ఈ విధమైన జవాబులు చెప్పతూ, “నాయనా! ఈ కాలమందలి విద్యార్థులు తమ శక్తిసామర్థ్యములను గుర్తించక, తమ కోరికలను తీర్చుకొనుటకై అనేక యత్నప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అందుచేతనే విఫలమనోరథులై, నిరాశచేత, నిస్సహచేత అలజడి చెందుతూవుంటారు. తన శక్తిని తాను గుర్తించు

టకు తగిన ప్రయత్నము చేయుట లేదు. మంచి చిద్ధిలను, తన తత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈనాటి మానవుడు తన జీవిత పరమావధి ఏమిటని ఎన్నడు, ఏ ఒక్కడు విచారణ చేయుట లేదు. ఏనాటికో, ఏనాటికో, ఏకోటికో ఏ ఒక్కనికో ఈ సందేహం కలిగి తీరుతుంది. ఆ విచారణయే జీవిత పరమార్థమునకు ప్రథమ సోపానం. ఈనాడు అనేక మంది జనులు జీవితపరమార్థమంటే, కడుపునిండా తిండి, కంటినిండా నిద్ర, వంటినిండా బట్టి, ఇంటినిండా పిల్లలు మన్నగు విషయములే అని భావిస్తారు. ఇదికాదు జీవితపరమార్థం. ఈ రీతిగనే పశుపక్ష్యాది మృగాలు కూడా ఈ లక్షణాలను కలిగి ఉంటున్నాయి. మానవ జీవితం యొక్క పరమావధి ఏమిటని ప్రశ్నించుకుంటే, “మానవుడు తిని, ఊరికీ కూర్చునే స్వభావము కలవాడు కాదు” అని సమాధానం వస్తుంది. అంతేకాదు మానవుడు తిని తిరుగుతాడు తాను కేవలం తిరగడమే కాదు. తిరిగి తిరిగి విషయాన్ని కనుక్కుంటాడు. ఏదిమంచిదో అది గ్రహించి, దానిని అభివృద్ధి గావించుకుంటాడు. అభివృద్ధి గావించుకోన్న మంచిని ఆచరిస్తాడు. తానామంచిని గ్రహించి తాను ఆచరించడమే కాకుండా, ఆచరించిన మంచిని పదిమందికి అందిస్తాడు. ఈ రీతిగా ఎవడు ఆచరిస్తాడో వాడు జీవిత పరమావధిని పొందగలుగుతాడు. చేప ఏవిధంగా జలములో నంపరించి, ఆ జలమందున్న మాలిన్యమును తాను భుజించి, ఆ జలప్రవాహమును ఏ రీతిగా నిర్మలముగా, ప్రళాంతముగా, పవిత్రముగా చేయనో—అదే విధముగా విద్యార్థి సమాజములో ప్రవేశించి, సమాజమందున్న మాలిన్యమును రూపుమాపి, మహత్తరమైన ఆదర్శాలను నెలకొల్పి, ఆ నెలకొల్పిన ఆదర్శాలను అభివృద్ధిని గావించి, తానుకూడా ఆ ఆదర్శాలను అనుభవించి, అనుభవించిన అనందాన్ని పదిమందికి పంచి పెట్టాలి. ఈ విధానమే జీవిత పరమావధి. ఈ విషయాలనే ప్రశ్నిపవిషయాలలోకానికి తెలియజేస్తోంది.

“నాయనా ! జీవితమనేది ఏకాకి జీవితముకాదు. ఒక సమాజంతో కూడినది. ఇది వ్యష్టిజీవితముగాదు. సమిష్టిజీవితము, సమాజము లేక వ్యక్తి లేడు. వ్యక్తి లేక సమాజము లేదు. వ్యక్తి సుఖశాంతులన్నీ సమాజముపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి మీరంతా సమాజక్షేమాన్ని కోరండి. “లోకాన్న మస్తాస్సుఖినో భవంతు” — అందరూ సుఖముగా ఉండాలి. అంతా సుఖంగా ఉంటే, అందరిలో మన సుఖం ఇమిడి ఉంటుంది. నీటిపై నవేసిన తైలపుబొట్టు వలె మన సుఖం ప్రత్యేకంగా ఉండదు. నీటితో చేరిన నీరువలె, పాలతో చేరిన పాలవలె సమాజంతో మన జీవితం లీనం కావాలి. ఈ సత్యాన్ని, ఈ వ్యష్టిరహస్యాన్ని బ్రహ్మచారులంతా గుర్తించాలి” అని విప్రులారమహర్షి తన శిష్యులకు బోధిస్తూ వచ్చాడు.

తోటమాలి - మట్టికుండ

మానవత్వములో కష్టాల పొందవలసినదే. ఆ కష్టాలకు గురికావలసినదే. ఆ బాధలను సహించ వలసినదే. విందా నిష్ఠూరాలను ఎదుర్కొన వలసినదే. అప్పుడే నిజమైన సత్యం మనకు ఆర్థమౌతుంది. అంతేకాదు. అప్పుడే ఒక ఉన్నత స్థాయికి చేరుకో గలము. ఇందులకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ: ఒక తోటమాలి తెల్లవారి లేచినది మొదలుకొని రాత్రి పరుగు వరకు తోటను కాపాడే నిమిత్తమై చాలా దూరము నుండి మట్టిపాత్రలో నీరు తీసుకొనివచ్చి, ప్రతి మొక్కకు పోసి, పోసిస్తూ వచ్చాడు. ఈ విధముగా తన కర్తవ్యమును సక్రమంగా నెరవేర్చుకొనుట చేత ఆతని యజమాని మన్ననకు పాత్రుడైనాడు. అంతేగాదు. ఆతని యజమాని నుండి ఆత్మీయతను కలిగిచే గౌరవాన్ని అందుకొన్నాడు.

ఒకనాడు ఆతని ఇంట కలిగిన అశాంతివలన అసంతృప్తిని పొందినవాడై తన జీవితమును విప్రయోజనముగా భావించుకొని, తన వెంటనున్న మట్టిపాత్రను క్రిందకుపెట్టి నిరుత్సాహముతో మనో

వేదన పొందసాగినాడు. తనలో కాను ఈ విధముగా చింతింపసాగినాడు. “నాకెందులకీ జీవితం? నా జీవిత మంతా ఈ విధమైన పేనకావృత్తితో అంకితము కావల యునా? నేను పుట్టినదానికి ఇంతేనా ఫలితం? అనేకమంది సుఖశాంతులను అనుభవిస్తున్నాడు. నేను అట్టి సుఖశాంతులకు నోచుకొనలేదా! నేను ఎంత పాపిని! ఎంత దరిద్రుడను!” అని తనలో కాను చాలా విందించుకొన్నాడు.

మట్టికుండ ప్రబోధం

ఆతని మనోవేదన, ఆలోచన గ్రహించి, ఆ మట్టికుండ ఈ రీతిగా సమాధానం చెప్పడం జరి గింది. “ఓ తోటమాలీ! ఈ నన్ను అశాంతికి పీడితగా నైరాశ్యము, విస్పృహ చెందుట మంచిది కాదు. “కష్టే పరే”- అనే సామెతకు నేనే లోకానికి ఒక కార్కాణం. అంతేకాదు నా జీవితమే దానికి ఒక ప్రత్యక్షప్రమాణం. నా చరిత్ర వినుము. నేను పాత్రస్వరూపము పొందక పూర్వము అందరి కాళ్ళ క్రిందపడి త్రొక్కుబడిన మట్టిని, కాని క్రమమైచాడు మట్టి రూపములోనున్న నన్ను తీసికొనివచ్చి, నీటితో కలిపి, కాళ్ళతో త్రొక్కి, చక్రం పైన వేసి గిరిగిరా త్రిప్పి, కట్టెతో కొట్టి, నన్నొక మట్టిపాత్రగా తయారు చేసి, అగ్నిలో వేసి దాగా కార్చి, నన్ను విక్ర యించుటకు ప్రయత్నించినాడు. నన్ను కొనుటకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు నా నెత్తిపైన మొట్టికాయలు మొట్టి, నా గట్టితనమును పరీక్షించుకొనుట జరిగింది. కాబట్టి అందరిచేత మొట్టికాయలను నేను ఆ రీతిగా అనుభవిస్తూ వచ్చాను. ఈ విధమైన కష్టములు నేను అనుభవించి యుండుట చేతనే ఈనాడు నమస్త మాన పురి నెత్తిపైన కూర్చొనగల్గుచున్నాను. ప్రతివ్యక్తి నన్ను తన తలపైకి ఎక్కించుకొని గౌరవిస్తున్నాడు. ఈ కష్టాలను నేను ఎదుర్కొనకుండా ఉండినచో ఈనాడు నేను ఈ ఉన్నత స్థాయికి చేరదానను కాదు. కాబట్టి ఏ ఉన్నతస్థాయికి చేరాలని ఆశిస్తున్నావో,

ఆ ఉన్నతస్థాయికి చేరేముందు అన్ని రకములైన కష్టనిష్ఠారములతో బాటు, నష్టములు, దుఃఖములు పొందవలసివచ్చే, ఎదుర్కొన వలసివచ్చే." అని మట్టి కుండ తోటమాలికి ప్రబోధించింది.

అందుచేత "న ముఖాత్ లభితే సుఖం" అని చెప్పబడినది. కష్టాలను అనుభవించుటకే ఈ కాయము వచ్చింది. ఈ కాయమును సరియైన రీతిలో ఉపయోగపెట్టినప్పుడే కష్టాలను సహించే దైర్యసాహసాలు, శక్తులు మనకు లభ్యమవుతాయి. మానవుని యందు లేని శక్తి మరి దేనియందు లేదు. "నేను ఈ కష్టాలను ఏ రీతిగా సహించాలి" అని మానవుడు బలహీనుడౌతున్నాడు. ఆ కష్టములను సహించే శక్తి మనయందే ఉన్నది. కష్టము అంటున్నాము. కాలము గడుపుతున్నాము, ఆ కష్టాన్ని జయిస్తూ వస్తున్నాము. ఇదియే దీనికి ప్రత్యక్ష విధర్పణం. కాబట్టి జయించే శక్తి మనయందే యుంటున్నది. మనకున్న శక్తిని ఉపయోగించడం తెలియకపోవుట చేత కష్టములకు క్రుంగిపోతున్నాము. అందుచే విరంతులై దైర్యంగా ఉంటుందా? కష్టము, కష్టము అంటూ క్రుంగిపోతే కష్టాలు మరింత భారంగా కనిపిస్తాయి.

విద్యార్థుల హృదయాలు చాలా సున్నితమైనవి. విషయం తెలియకపోవుట చేత తికమకలు పడిపోతూ ఉంటారు. దేనినైనా దైర్యంతో ఎదుర్కోవాలి. దైర్య సాహసములు విద్యార్థులలో అభివృద్ధి కావాలి. సత్యాన్ని వదిలక, ప్రేమను విడువక, దైర్యాన్ని త్యజించక, చలించని మనస్సును, భ్రమించని దృష్టిని విద్యార్థులు అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఈ విధమైన జీవితం గడిపినప్పుడే కష్టాలకు తగిన ఫలితం పొందుతాడు.

జ్ఞాతుం — ద్రష్టం — ప్రవేష్టం

ప్రపంచంలో ప్రతివిషయాన్ని మనము విచారించి తెలుసుకోవడానికి, అనుభవించడానికి ప్రయత్నించుట లేదు. విచారించకుండా ఏదో అనుభవించు

టకు ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఈ విషయాన్ని గురించే "జ్ఞాతుం, ద్రష్టం, ప్రవేష్టం" అని ఈ మూడింటిని భగవద్గీత చెబుతూ వచ్చింది. జ్ఞాతుం — విషయాన్ని మొట్టమొదట బాగా తెలుసుకోవాలి. అదే నిజమైన జ్ఞానం. విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా గ్రుడ్డిగా ఆ విషయంలో ప్రవేశించరాదు. ఏది మనకు కావాలో, అది ఎక్కడ లభిస్తుందో, ఎట్లు లభిస్తుందో, ఎవరి వద్ద లభిస్తుందో. అని విచారణ చేయాలి. ఉదాహరణ:— మామిడిపండ్ల కాలంలో చక్కని "రసాలు" ఉంటాయి. ఆ రసాలను తినాలని ఆశిస్తాం. ఈ పండు ఎక్కడ చిక్కుతుంది? ఎప్పుడు, ఏ విధంగా చిక్కుతుంది? అనే ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి. ఇది మామిడిపండ్ల కాలం. ఈ కాలమందే ఈ పండు లభిస్తుందని జవాబు వస్తుంది. తిరిగి ఈ పండు ఎక్కడ లభిస్తుంది అనే ప్రశ్నకు మార్కెట్లో లభిస్తుంది అని జవాబు వస్తుంది. ఎట్లా లభిస్తుంది అని మరొక ప్రశ్న మనలో కలుగుతుంది. డబ్బు ఇవేనే లభిస్తుందనే జవాబు వస్తుంది. చివరకు మనము మార్కెట్కు పోవాలి అనే భావన కలుగుతుంది. ఈ విధమైన విచారణ చేయుటయే— జ్ఞాతుం. మార్కెట్కు పోయి చూచి నప్పుడు మామిడిపండ్లు మనకు కనిపిస్తాయి. అదే ద్రష్టం. ఆ పండ్లను చూడేటప్పటికి మనకు కొంత సంతృప్తి కలుగుతుంది. అటుపిమ్మట ఆ పండ్లను డబ్బు ఇచ్చి పొందుతాము. ఆ పొందిన పండ్లను భుజించటమే— ప్రవేష్టం. ఈ రీతిగా జ్ఞాతుం, ద్రష్టం, ప్రవేష్టం— ఈ మూడు జరిగినప్పుడే మనం ఆశించిన ఫలమును పొందుటకు, అనుభవించుటకు వీలగును. కేవలం ఆశించినంత మాత్రమున ఫలాన్ని మనము అనుభవించలేము. చూచినంత మాత్రమున ఫలము అనుభవించుట జరగదు. చూచిన దానిని పొందాలి, పొందిన దానిని జీర్ణించుకోవాలి. అప్పుడే తగిన తృప్తి మనకు అందుతుంది.

విద్యార్థులారా !

ఒక విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలనుకొన్నప్పుడు, ఆ విషయాన్ని చక్కగా తెలిసిన వారిదగ్గరకు వెళ్ళి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. “నాకన్నీ తెలుసు. వేరొకరివద్దకు నేను పోవక్కరలేదు” అనే అహంకారమునకు అవకాశము ఈయరాదు. ఈనాటి ప్రపంచంలో తెలుసుకొన్నది అల్పం, తెలియనిది అనంతం. ఏ పైంటిస్టుగా వి తెలుసుకొన్నది చాలా న్యల్సమే. ఆతడు తెలుసుకోవలసినది అనంతంగా ఉండొంది. అనంతమైన విషయాన్ని తెలుసుకొన్నప్పుడే విజయైన సంకల్పప్రి వి పొందగలుగుతాడు.

అనాటి విద్యార్థులు — ఈనాటి విద్యార్థులు

ప్రశ్నోపనిషత్తు అనేది విద్యార్థులకు చాలా ప్రధానమైనది ఈనాటి విద్యార్థులకు అన్ని విధములైన సందేహములను నివారణ గావిస్తుంది. అనాటి విద్యార్థులు వినయవిధేయతలను ప్రకటిస్తూ, చిత్తశుద్ధి వికలిగినవారై, ఇంద్రియ నిగ్రహత్వమును పొందినవారై, నమస్తమును త్యాగముచేసి, ఏ విషయాన్ని తాము తెలుసుకోవాలనుకొన్నారో, ఆ విషయమందే తమ లక్ష్యమును నిర్ణయించుకొని, ఆ “లక్ష్యపిండి” కై విడువని పట్టుదలతో శ్రమించేవారు. కాని ఈనాటి విద్యార్థులలో అట్టి లక్ష్యశుద్ధి లేదు. వారి లక్ష్యం పరిపరి విధాల పరిగెడతూ ఉండొంది. తెల్ల వారి తే ఒక లక్ష్యం, మద్యాహ్నమైతే ఒక లక్ష్యం, సాయంకాలమైతే మరొక లక్ష్యం. ఈ విధంగా మనస్సును పరిగెత్తినచేయుట చేత లక్ష్యశుద్ధి కనబడుట లేదు. కాలం మారినా లక్ష్యం మారకూడదు. స్థిరమైన సంకల్పములను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఇంద్రియాలన్నింటికీ దాసులౌతున్నారు. ఇంద్రియాలన్నింటికీ Masters కావాలి. అందులో మీరు బ్రహ్మచారులు,

యువకులు. మీ మనస్సులకు మీరు అధికారులు కావాలి. మీ మనస్సులు మీరు చెప్పినట్లుగా వివాలి, నడవాలి. మీ మనస్సు చెప్పినట్లుగా మీరు నడవరాదు. ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకొన్నప్పుడే Master అవుతాడు. ఇంద్రియాలకు దాసుడైనవాడే Slave (బానిస) అవుతాడు. ఇంద్రియాలలోయరు కాకూడదు. చలించే మనస్సు ఉండకూడదు. అనాటి ఋషికుమారులందరూ ఈ విధంగా దీర్ఘతపస్సును అవరిస్తూ వచ్చారు. వారిలో పట్టదల (Determination) ఆరకంగా ఉండేది. వారి జీవితమంతా భక్తికి (devotion) అర్పితం చేసేవారు. వారిలో విచక్షణ శక్తి (Discrimination power) అత్యధికంగా ఉండేది. అందుచేతనే Devotion, Discrimination, Determination — ఈ మూడింటిద్వారా అనాటి విద్యార్థులు దివ్యత్వమును పొందగలిగేవారు.

‘డ’కార త్రయం

ఈనాడు Devotion ఎక్కడా కనిపించుట లేదు. Devotion అంటే జపం చేయుట, ధ్యానం చేయుట కాదు. ఆశయాల విమిత్తమై జీవితాన్ని త్యాగం చేయాలి. చేసే ప్రతి పనిపైన చాలా శ్రద్ధ చూపాలి. కార్యాన్ని సాధించేవరకు మనస్సు చలించరాదు. అదే విజయైన పట్టుదల. ఏవు చేయదలచిన దానిని క్రమశిక్షణతో చేస్తే, అదే Devotion అవుతుంది. అననరాన్ని అట్టి విచక్షణ (Discrimination) ఉపయోగపెడుతున్నారు. అనుకూలతను, నమస్కయాన్ని అట్టి ఈ Discrimination ఉపయోగిస్తున్నారు. మన సమర్థతను అట్టి కూడా విచక్షణ శక్తిని ప్రవేశపెడుతున్నాము. మనది దోషమైనప్పటికీ సమర్థించుకునే విమిత్తమై విచక్షణ శక్తిని చూపించుకుంటున్నాము. ఇది సరియైన విచక్షణ శక్తి కాదు. ఇది కేవలం స్వార్థపరమైన విచక్షణ శక్తి కాదు. ఇది కేవలం స్వార్థపరమైన విచక్షణ శక్తి కాదు.

శక్తి (Selfish Discrimination) అవుతుంది. ఇదే వ్యక్తిగతమైన వివక్షణాశక్తి (Individual Discrimination) అవుతుంది. కాని Fundamental Discrimination కావాలి. అనగా ఈ వివక్షణాశక్తి “సర్వజన సమ్మతమైనది” గా ఉండాలి. ఈ విషయంలో “స్వ. పర” అనే భేదములుండరాదు. అందరికీ ఒకే నత్యం వర్తించాలి. అట్టి తీర్పును ఎవరు చేసినప్పటికీ, “ఇది Right” అనే జవాబు రావాలి. కాని ఈనాటి Discrimination ఈ విధంగా లేదు. తన దానిని కాను నమర్చించుకొనే విమిత్తమై స్వార్థపరుమైన వివక్షణాశక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఇది విద్యార్థులకు చాలా విరుద్ధమైన మార్గము. కనుక మనకు సమాజపరమైన Discrimination కావాలి. ఈ విధమైన తీర్పు చేసినప్పుడే, అన్నిటికీ పిచ్చు అధికారి కాగలవు. లేకపోతే కొన్ని శిక్షలకు గురికావలసి వస్తుంది.

బాధ్యతలు — హక్కులు

ఈనాటి విద్యార్థులలోనూ ప్రేమ తగ్గిపోవుచున్నది. అది పవిత్రమైన దీక్షతో కూడి ఉండాలి. మనం ఏనాడు Energy కోల్పోతున్నామో, అనాడే మనలో Elergy ప్రారంభమౌతుంది. Elergyకి అవకాశం ఇవ్వకుండా Energy ని పోషించుకోవాలి. అదే మానసిక సంబంధమైన శక్తి. ఆ మానసిక శక్తి చలించకుండా ఉండాలని పిప్పలాదమహర్షి విద్యార్థులకు ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. భవిష్యత్తులో విద్యార్థులే జగత్తును పరిపాలించే అధికారులు. పరిపాలన చేయుటకు తగిన శక్తి సామర్థ్యాలు సంపాదించాలి. కేవలం వివక్షణాశక్తి కోల్పోయి మాకు హక్కు (Right) ఉన్నదని యుద్ధము (Fight) చేయుట కాదు. Right కోసమే Fight చేయరాదు. బాధ్యతను (Responsibility) కూడా గుర్తించాలి. మన బాధ్యతను మనము నిర్వర్తించాలి. తల్లిదండ్రుల బాధ్యత, సమాజ

బాధ్యత, దేశబాధ్యత, తమ జీవితబాధ్యత గుర్తించి, వర్తించినప్పుడే బాధ్యతాయుతమైన సహజమైన హక్కు మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. బాధ్యతను చక్కగా గుర్తిస్తే, automatic గా rights మనకు వస్తాయి. బాధ్యతను వదలిపెడితే మనకు హక్కు లభించదు. మానవ జీవిత పరమావధిని గుర్తించడానికి పిప్పలాద మహర్షి వద్దచేరిన ఆరుమంది శిష్యులు ఆరు ప్రశ్నలు పేర్కొనవచ్చారు. పిప్పలాదుడు ఒక్కొక్క శిష్యునకు చక్కని సమాధానం అందిస్తూ వచ్చారు.

SKILL—KILL

ఈ కలికాలమందు, అందులోను విద్యార్థిబృందానికి ఆ సమాధానములెంతేని అవసరం. ఆ సమాధానములు తెలుసుకున్నచో, నేటి విద్యార్థులు ఈనాటి కలి ప్రధానమునకు గురికారు. దేశ, కాల పరిస్థితులను అనుసరించడం కాదు, తమ హృదయ శుద్ధిని విచారించుకోవాలి. నిరంతరం బహిర్ముఖమైన దృష్టినే మనం ప్రసరింపజేసుకుంటున్నాము. అంతర్దృష్టిని గుర్తించాలి, దానిని పెంచుకోవాలి. “రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ లీయింగు” కావాలి కాని, స్థిరచిత్తము లేని భావపూరితులు కాకూడదు. విద్యార్థులలో తెలివితేటలు లేకపోలేదు. కాని ఆ తెలివితేటలను సక్రమమైన పద్ధతిలో పెట్టుకోవటం, పెంచుకోవటం జరుగుట లేదు. ఆ తెలివితేటలను సక్రమమైనరీతిలో ‘స్కిల్’ చేయుట లేదు ఆ “స్కిల్ ని—కిల్” చేస్తున్నారు. ఆ తెలివి “కిల్” చేయుటవలన మేధాశక్తి యొక్క జేలస్సు తప్పిపోతుంది. అందుచేతనే, సమచిత్తము కల్గిన విద్యార్థులు కావాలి. అప్పుడే— అట్టి తెలివిన Balance of Mind అంటారు. అట్టి మేధాశక్తిని మీరు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి.

శ్రీవారి సందేశం

విద్యార్థులారా !

లోకానికి విద్యార్థులెంతేవి అవసరం. మీరు అనుసరించే పద్ధతులవల్ల దోషభూతున్నారు. కాబట్టి హృదయాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచుకుంటే ఎట్టి కష్టపరిస్థితులందైనా విజయాన్ని సాధించవచ్చు. అట్టి విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. మొట్టమొదట అత్మ విశ్వాసము (సెర్ప్ కెవిడెన్సు) పెంచుకోవాలి. ఆ అత్మ విశ్వాసమనేది జీవితానికి ఒక వక్రరేఖ పునాది. ఈ పునాది గట్టిగా ఉంటే, అత్మత్వపీ (సెర్ప్ స్పాటిఫికేషన్) అనే గోడలను ఆ పునాదిపై కట్టుకోవచ్చును ఈ అత్మ సంకల్పపీ అనే గోడలు గట్టిగా ఉంటే, స్వార్థత్యాగం (సెర్ప్ స్పాక్రిఫైస్) అనే పై కప్పు వేసుకోవచ్చును. సెర్ప్ స్పాక్రిఫైస్ అనే రూప్ వేసినప్పుడే అత్మసాక్షాత్కారం (సెర్ప్ రియలైజేషన్) పొందవచ్చును. సెర్ప్ కెవిడెన్సు, సెర్ప్ స్పాటిఫికేషన్, స్పాక్రిఫైస్, సెర్ప్ స్పాక్రిఫైస్, సెర్ప్ రియలైజేషన్. ఈ నాల్గింటికి ముందుపదం “సెర్ప్” అని ఉన్నది. ఈ సెర్ప్ ఎవరు? దానిని మనం గుర్తించాలి. ఈ సెర్ప్ ప్రక్కనే చేరుకున్న పదములన్నింటికీ సెర్ప్ ప్రధానము. సెర్ప్ అనగా ఏమిటంటే, “విజమైన అత్మ కత్తవం” అని గుర్తించవలెను. ఇవన్నీ తేవలం కొన్ని పదార్థముల వంటివి. ఇవంతా ఆదేయములు, సెర్ప్ అధారం, ఆదే ప్రాణం. కనుక మొట్టమొదట సెర్ప్ ను సరియైన రీతిలో పెట్టుకోవాలి.

ప్రజలకు ఆరోగ్యకరమైన, ఆదర్శవంతమైన

సేవలు అందించాలి. మీరు చేసే సేవలు హృదయ పూర్వకంగా ఉండాలి. ఎవరేమనుకుంటున్నారో అనే భయాన్ని వివరించాలి. ఎవరేమనుకున్నానరే— నీవు చేయవలసిన “కర్మ కర్తవ్యం” మానుకోరాదు. ఎవరేమనుకున్నా నీవు చేసే మంచి— నీవు చేయి. యువకులలో ఈ విశ్వాసం చాలా స్పృగ్యమై పోయింది. కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ, దైర్యాన్ని చేపట్టుకుంటూ, జీవితాన్ని ముందుకు సాగించండి. అన్ని దేశాలకన్నా భారతదేశం చాలా పవిత్రమైనది. ఇది త్యాగభూమి, యోగభూమి, కర్మభూమి. ఇతరులు మన పవిత్రమైన భూమిని భోగభూమిగా మార్చుకొనుటకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మనకు ఎట్టి భోగములతో సంబంధము లేదు, త్యాగమే కావాలి. కాబట్టి మనం కర్మవీరులు కావాలి. కర్మ జీవులు కావాలి. కర్మ వలకర్మగులు కావాలి. కావున మున్ముందు మీరు దేశానికి తగిన రీతిగా ఆదర్శాన్ని అందిస్తారని ఆశిస్తూ, అశీర్వాదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

శ్రీవారి దివ్యబోధ

28—5—1991,

బృందావనం.

సత్యసాయి మహితోక్తులు:

- 1) భయపెట్టటం మృగంక్షణం; భయపడటం పశుంక్షణం. మానవునికి ఈ రెండూ ఉండరాదు.
- 2) శాంతిని పెంచే శాంతిదూతలం కావాలి, అశాంతిని పెంచే యమదూతలు కాలాదు.
- 3) శ్వాసయే మంత్రం; హృదయమే తంత్రం; దేహమే యంత్రం. 4) శీలత్రయం: పవిత్రం, సహనము, దైర్యములను సాధించండి. 5) సత్యం జన విరోధం, అసత్యం జనరంజకం. 6) సంఘ వీతియే మానవజాతి జ్యోతి. 7) సమర్థుడై కుభదృష్టి. 8) సేవ ప్రేమయొక్క మనోహర పుష్పం.

గురుత్వము

క॥ శ్రీ రమ్య భారతావని
పారాశర్యాది ఋషులు ప్రభవించిరి, బం
గారవు బాటలు వేసిరి
వారు జగద్గురులు వంగి ప్రణతు లొనర్తుకా.

క॥ అంతా భగవన్నయమే
మంతయు నాకండులేవి చోటున్నదె? వి
క్రాంతుడు విశ్వాత్ముడు న
ర్వాంతర్యాముడు గురువు నానికి జేజే!

క॥ చూపించు తల్లి తండ్రీవి,
ఆ పితయుఁ గురువి చూపు, ఆ గురుఁడెరా!
ఆ పరమేశ్వరుఁ జూపును
ఈ పరమ “గురుత్రయంబు” నెప్పుడు భజింతుకా

క॥ ఏ విద్య నేర్చుకొన్నచో
లేవో భవబంధనములు! క్షేళము లేదో!
ఆ విద్యవిచ్చు గురునకు
దై వంజేయనుచు మ్రొక్కెదను సతతంబుకా.

క॥ సాకార పరబ్రహ్మము
సాకార జన్మముండు, శంభుడతందే
లోక గురుండగు సాయికి
ఏక నమోవాకములను వేలర్పింతుకా.

క॥ గురుపూర్ణిమ పర్వంబున
గురుభక్తి నొసంగుచుంటి కొనుమీకాన్కన్
కరము గృతజ్ఞుడ “రత్నా
కరవంశా!” సత్యసాయి! కరుణావాద్రి!

—వీరుబొట్ల సూర్యనారాయణ, తాడేపల్లిగూడెం. (వ. గో. జిల్లా)

సాయిలక్ష్మి

శ్రీకాంతా! వరవైష్ణవీ! హరిమనః ప్రేమైక ప్రాణేశ్వరీ!
రాకాచంద్రనవోదరీ! శుభకరీ! రాజేశ్వరీ! సుందరీ!
లోకానందకరీ! కృపార సరురీ! లోతైక భాగ్యేశ్వరీ!
శ్రీకల్యాణమణీ!— నమోస్తు వరలక్ష్మీ! సత్యసాయిశ్వరీ!

మాతా! మంగళదేవతా! హృదయపద్మంబుండు నదృక్తి మై
గీతా లావనతోడ శంకర పదాంగికార - కావ్యార్చన
ప్రాతస్సాయముచేసెదన్ కనకధారావర్షిణీ! హర్షిణీ!
చేతోమోదము గూర్చవమ్మ! వరలక్ష్మీ! సత్యసాయిశ్వరీ!

కాంతిశ్రీలు జగంబువింద గృహముల్ కల్యాణ సాహిత్య వే
దాంతశ్రీలు నైలుంగ - దేశము పృథ్విగంబంద - రాష్ట్రాల నం
క్రాంతశ్రీ పథమందు సాగగ — పృజారాజ్యంబు రంజిల్లగా
కాంతిశ్రీలిడు. “సాయిలక్ష్మి”యై శ్రీసాయిశ్వరుండోముతకా

—“కాంతిశ్రీ” జంధ్యాల వేంకటేశ్వరకావ్రీ, ప్రకాంతినిలయం.